

~~377~~
~~415~~

~~400~~

~~232~~ 292

~~28~~

2/30

13

व
५७०
२४२

चम्पावती सारस्वत

व

॥ श्रीः ॥

श्रीविचारसंग्रणीति

२४

५
४२

जीवन्मुक्तिविवेक

जिज्ञासु

पुस्तकालय

मुरादाबाद निवासी श्रीविठ्ठल

प० रामस्वरूप शर्मा ने

हिन्दी भाषामें अनुवाद कर

सनातनधर्म छापाखाना

मुरादाबाद में छापकर

प्रकाशित किया

१९१९

॥ श्रीहरिः ॥

जीवन्मुक्तिविवेकः

का

हिन्दीभाषानुवाद,

॥ जीवन्मुक्तिप्रमाण प्रथम प्रकरण ॥

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । निमंये
तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥ ॐ वक्ष्ये विद्वान्यासं
विद्वान्यासश्च भेदतः । हेतुं विदेहमुक्तेश्च जीवन्मुक्तेश्च
तौ क्रमात् ॥ २ ॥ संन्यासहेतुर्वैराग्यं यदहर्विरजेत्तदा । प्रब्र-
जेदिति वेदोक्तस्तद्वेदस्तु पुराणगः ॥ ३ ॥ विरक्तिर्द्विविधा
प्रोक्ता तीव्रा तीव्रतरेति च । सत्यामेव तु तीव्रायां न्य-
सेयोगी कुटीचके ॥ ४ ॥ शक्तो बह्दके तीव्रतरायां हंस-
संज्ञिते । मुमुक्षुः परमे हंसे साक्षाद्विज्ञानसाधने ॥ ५ ॥
पुत्रदारगृहादीनां नाशे तात्कालिकी मतिः । धिक् संसार
इतीदृक् स्याद्विरक्ते मन्दता हि सा ॥ ६ ॥ अस्मिन् जन्मनि
मा भूवन् पुत्रदारादयो मम । इति या सुस्थिरा बुद्धिः
सा वैराग्यस्य तीव्रता ॥ ७ ॥ पुनरावृत्तिसहितो लोको
मे मास्तु कश्चन । इति तीव्रतरत्वं स्यान्मन्दे न्यासो न
कोऽपि हि ॥ ८ ॥ यात्रायशक्तिशक्तिभ्यां तीव्रे न्यासद्वयं
भवेत् । कुटीचको बह्दरचेत्युभावेतौ त्रिदण्डिनौ ॥ ९ ॥
द्वयं तीव्रतरे ब्रह्मलोकमोक्षविभेदतः । तत्तलोके तत्त्व-
चिद्वंसो लोकेऽस्मिन् परहंसकः ॥ १० ॥ एतेषाम्नु समा-
चाराः प्रोक्ताः पाराशरस्मृतौ । व्याख्यानोऽस्माद्विरचायं
परहंसो विविच्यते ॥ ११ ॥ जिज्ञासुर्ज्ञानवार्चेति परहंसो
द्विधा मतः । प्राहुर्ज्ञानाय जिज्ञासोर्न्यासं धाजसनेयिनः
॥ १२ ॥ प्रजाजिनो लोकमेतन्निच्छन्तः प्रब्रजन्ति हि
एतस्यार्थस्तु गद्येन वक्ष्यते मन्दबुद्धये ॥ १३ ॥

जिनके इश्वररूप वेद हैं, तथा जिन्होंने वेदोंमें से सफल जगत्को रचा है, उन श्रीविद्यातीर्थ (सफल विद्याभाके पवित्र आश्रय गुरुसे अभिन्न) श्रीमद्देवचरको में प्रणाम करता हूँ ॥१॥ त्रिविदिपासंन्यास और विद्वत्संन्यासको भिन्न २ कहेंगे, उनमें पहिला त्रिविदिपासंन्यास त्रिदंडमुक्तिका और दूसरा विद्वत्संन्यास जीवन्मुक्तिका कारण है ॥२॥ जिस दिन चित्तमें वैराग्यका उदय होय उसी दिन संन्यास ग्रहण करें, ऐसा श्रुति कहती है, इसकारण संन्यासका हेतु वैराग्य है, इस संन्यासके भेद पुराणोंमें कहे हैं ॥ ३ ॥ वैराग्य दो प्रकारका है एक तीव्र और दूसरा तीव्रतर, उनमें तीव्र वैराग्य होनेपर योगी कुटीचक्र संन्यास लेय (जो संन्यासी चलने फिरनेमें अशक्त होनेके कारण एक ही तीर्थस्थान आदिमें कुटी बनाकर रहता है, प्रति दिन बारह सप्त प्रणवका जप करना है तथा यथामुमय भिक्षा करके आकर अपने आश्रममें ब्रह्मका ध्यान करता है उसको कुटीचक्र कहते हैं) ॥ ४ ॥ यदि वैराग्यवान् योगी, शरीरकी शक्तियाला होय तो उसको यहूदक संन्यास ग्रहण करना चाहिये (तीर्थोंमें विचरने वाले योगीको यहूदक संन्यासी कहते हैं) तीव्रतर वैराग्य होजाय तो हंस नामक संन्यासको ग्रहण करना चाहिये, परन्तु यदि तीव्रतर वैराग्यवाला पुरुष मोक्षकी इच्छा रखता हो तो उसको साक्षात् अपरोक्ष ज्ञानके साधन-परमहंस संन्यास आश्रमको स्वीकार करना चाहिये ॥ ५ ॥ स्त्री-पुत्र-घर आदि का नाश होजाने पर-"इस संसार को बिह्वार है" ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, उसको मन्द (अधम) वैराग्य कहते हैं ॥ ६ ॥ इस जन्ममें मुक्तको स्त्री पुत्र आदि कोई भी पदार्थ नहीं चाहिये, ऐसी जो अतिस्थिर बुद्धि है, उसको ही वैराग्य की तीव्रता या तीव्र वैराग्य कहते हैं ॥ ७ ॥ जहां जाकर फिर भी जन्म लेना पड़ता है, ऐसे किसी भी लोककी मुक्तकी इच्छा नहीं है, ऐसी वृत्ति होनेसे तीव्रतर वैराग्य गिनाजाता है। मन्द वैराग्यमें किसी भी संन्यास आश्रमको धारण करनेका अधिकार नहीं है ॥ ८ ॥ यात्रा आदिके निमित्त विचरनेकी शक्ति तथा अशक्तिके कारण तीव्र वैराग्यमें क्रमसे कुटीचक्र तथा यहूदक नामवाले दो संन्यास धारण करने चाहिये, इन दोनों प्रकारके संन्यासियोंको त्रिदंडी कहते हैं ॥ ९ ॥ तीव्रतर वैराग्यवाले योगीको यदि ब्रह्मलोक पानेकी इच्छा होय तो वह हंस नामक संन्यासको धारण करे, वह ब्रह्मलोक में आत्मसाक्षात्कार पाकर ब्रह्मके साथ मुक्ति पाता है और यदि उस

को केवल मोक्षकी ही इच्छा होय तो वह परमहंस संन्यासको स्वीकार करे, ऐसे पुरुषका वर्तमान शरीरमें ही आत्मसाक्षात्कार होजाता है ॥ १० ॥ इन सब संन्यासियोंके सदाचारका वर्णन भलोप्रकारसे पराशर स्मृतिमें किया है तथा उसके व्याख्यानमें मैंने भी लिखा है और इस ग्रन्थमें तो केवल परमहंसका ही वर्णन किया जायगा ॥ ११ ॥ परमहंस दो प्रकारके होते हैं—एक जिज्ञासु और दूसरे ज्ञानवान्, जिज्ञासुको ज्ञान पानेके लिये परमहंस आश्रम चरण करना चाहिये, ऐसा वाजसनेयि शास्त्राको पढ़नेवाले (बृहदारण्यक उपनिषद्में) कहते हैं ॥ १२ ॥ “एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति” इस श्रुतिका अर्थ मन्दबुद्ध पुरुषोंके लिये हम नीचे गद्यमें लिखते हैं ॥ १३ ॥

आत्मलोक तथा अनात्मलोक, यह दो प्रकारके लोक हैं उनमें बृहदारण्यक उपनिषद्के तीसरे अध्यायमें अनात्मलोक तीनप्रकार का कहा है—

अथ त्रयो वाय लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति । सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणाः, कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः ।

अर्थात्—मनुष्यलोक, पितृलोक तथा देवलोक ये तीन लोक हैं उनमें मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीताजासक्ता है और किसी कर्मसे नहीं जानाजासक्ता, पितृलोक कर्मसे जीता जासक्ता है, पुत्र या विद्यासे नहीं और देवलोकको विद्या कहिये उपासनासे ही जीताजासक्ता है, पुत्र या कर्मसे नहीं ।

उसही उपनिषद्के तीसरे अध्यायमें आत्मलोकका वर्णन भी किया है यो ह वा अस्मात्लोकात्स्वं लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनमविदितो न मुनक्ति इति, आत्मानमेव लोकमुपासीत स आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कर्म चीयते ॥

अर्थात्—जो पुरुष अपने स्वरूपभूत स्वयंप्रकाश आत्माका प्रत्यक्ष किये बिना इस मांस आदिके पिण्डरूप शरीरको छोड़जाता है, उसका न जानाहुआ आत्मा, शोक-मोह भय आदिसे उसकी रक्षा नहीं करता है, इसकारण आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये जो आत्मारूप लोककी उपासना करता है उसके कर्मका क्षय नहीं होता है

बृहदारण्यक के छठे अध्यायमें भी कहा है कि—

किमर्थं वयमध्येष्यामहे किमर्थं वयं यक्ष्यामहे किं पूजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति, ये पूजामीश्वरे ते श्मशानानि भोजिरे, ये पूजा नेशिरे तेऽमृतत्वं हि भोजिरे।

अर्थात्-हम किस प्रयोजनसे अध्ययन करें ? किसलिये यज्ञ करें ? हम प्रजा (सन्तान) का क्या करेंगे ? क्योंकि हमको तो आत्मरूप फल प्राप्त हुआ है, जो संतानोंके स्वामी हुए उनको श्मशान मिला और जिन्होंने सन्तानकी इच्छा न करके आत्मसाक्षात्कार किया उन्होंने मोक्ष पाई है ।

इस कारण "एतमेव प्रव्रजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति" इस श्रुति में लोक शब्दसे आत्मलोकको ही कहना चाहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि-‘स वा एष महाजन आत्मा’ इस श्रुतिमें कहेहुए आत्माका ‘एतमेव इत्यादि’ ऊपर कहीहुई श्रुतिमें ‘एतत्’ (यह) शब्दसे प्रहण किया है, ‘लोक्यते अनुभूयते इति लोकः’ इस संस्कृतके नियमसे लोक पदका ‘जिसका अनुभव कियाजाय’ ऐसा अर्थ होता है, इस कारण “एतमेव इत्यादि” ऊपरकी श्रुतिका यह तात्पर्य निकलता है कि— ‘जिसको आत्मस्वरूपके दर्शनकी इच्छा हो, वह संन्यास लेय । स्मृति भी कहती है—

ब्रह्मविज्ञानलाभाय परहंससमाह्वयः ।

शान्तिदान्त्यादिभिः सर्वैः साधनैः सहितो भवेत् ॥

अर्थात्-ब्रह्मके साक्षात्काररूप लाभके लिये शम-दम आदि साधनों से युक्त परमहंसनामका आश्रम है ।

इस ऋन्ममें या जन्मान्तरमें विधिपूर्वक किएहुए वेदपठन आदि शुभ और नित्य कर्मोंके प्रभावसे उत्पन्न हुई विविदिपा (जाननेकी इच्छा) से पायाहुआ होनेके कारण इसको विविदिपा संन्यास कहते हैं, यह विविदिपा संन्यास ज्ञानका हेतु है । संन्यास दो प्रकारका है एक तो जन्मके कारण जो स्वकाम कर्म आदि हैं केवल उनको ही त्यागदेना और दूसरा प्रेममन्त्रका उच्चारण करके दण्डधारण आदि आश्रमके चिन्होंवाला है ।

पुंजन्म लभते साता पत्नी च पौपमात्रतः ।

ब्रह्मनिष्ठः सुशीलश्च ज्ञानश्रैतत्प्राप्यतः ॥

अर्थात्-केवल प्रेममन्त्रके उच्चारणसे ही उस उच्चारण करनेवालेकी

माता तथा स्त्री पुरुषयोनि को प्राप्त होती है और वह अपने आप भी इस मंत्रक प्रभाव से ब्रह्मनिष्ठ, सुशील तथा ज्ञानवान् होजाता है ।

पुनर्जन्म देनेवाले सकाम कर्मोंके त्यागरूप संन्यासका ध्यान तैत्तिरीय आदि उपनिषदोंमें किया है—

न कर्मणा पूजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥

अर्थात्—किसीन कर्मसे वा धनसे मुक्ति नहीं पायी है, परन्तु त्याग से कितनेते ही अमृतस्वरूप मोक्षको पाया है ।

इस सकाम कर्मोंके त्यागरूप संन्यासमें स्त्रियोंको भी अधिकार है, क्योंकि-श्रुतिमें “मिच्छुर्की” इस पदके जानेसे विवाहसे पहिले या विधवा होजानेके अनन्तर स्त्रियाँका भी संन्यासका अधिकार है, यह बात सगवती श्रुतिमें ही दिखाई है, इसीकारण उनको भिक्षा के लिये जाना, मोक्षके उपयोगी शास्त्रोंको सुनना, एकान्त स्थल में आत्माका ध्यान करना और त्रिदण्ड आदि संन्यासके चिन्होंको धारण करना, यह बात महाभारतके मोक्षधर्मान्तर्गत सुलभा और जनकके सम्वादकी चतुर्वेरी टीकामें स्पष्टरूपसे लिखी है । वेदान्त-दर्शनके शारीरक भाष्यमें (अध्याय ३ पाद ४ के ३६ वें सूत्र से ३८ वें पर्यन्त) वाचकनयी आदि ब्रह्मवादिनी मिच्छुर्की स्त्रियोंका ध्यान, देवता-धिकरणोंमें स्त्रीरहित पुरुषोंको विद्यामें आधिकारके प्रसङ्गवश लिखा है, इसीकारण ऐसा ही मैत्रेयी ब्राह्मणका वाक्य तहाँ दृष्टान्तरूपसे दिनाया है ।

येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवन् वेत्थ तदेव मे ब्रूहि ।

अर्थात्—जिससे मुझको मोक्ष न मिले उस धनको लेकर मैं क्या करूँ ? इसकारण हे ब्रह्मन् ! जिस मोक्षदायक वस्तुको तुम जानते हो, वही मुझसे कहो, ब्रह्मचारी गृहस्थ अथवा घानप्रस्थ जाश्रम वालोंको किसी निमित्तसे संन्यास आश्रमको धारण करनेमें कोई प्रतिबन्ध आपड़े तो, उनको अपने आश्रमके कर्त्तव्य कर्मोंका निर्वाह करतेहुए मानस संन्यास लेकर तत्त्वज्ञानको पानमें कोई निषेध नहीं है । श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और विश्वमें ऐसे जनेको दृष्टान्त देखनेमें आते हैं । जिसमें दण्डधारण आदि करना पड़ता है ऐसा ज्ञानका साधन जो विविदिषा संन्यास है, उसके विषयमें पूर्वाचार्यों ने बहुत कुछ विचार कर छोड़ा है, इसकारण उसके विषयमें हम हम्नक्षेप नहीं करेंगे । इसप्रकार विविदिषा संन्यासका संचित ध्यान समाप्त हुआ ।

अथ विद्वत्संन्यासका वर्णन करते हैं ।

जिन्होंने श्रवण मनन और निदिध्यासन करके तत्त्वसाक्षात्कार कर लिया है उनके चारण किये हुए संन्यासको भगवान् योगी याज्ञवल्क्यजीने, धारण किया था, जैसे कि-विद्वानोंके मुकुटमणि भगवान् याज्ञवल्क्यजीने विजिगीषुकी (१) कथामें अनेकों प्रकारसे तत्त्वनिरूपण करते हुए आश्वलायन आदि ब्राह्मणोंको जीत कर, धातरागकी (२) कथामें राजा जनकको संक्षेप तथा विस्तारके साथ अनेकों प्रकारसे दान कराकर, अपनी स्त्री मैत्रेयी जो कि-अधिकारिके सब लक्षणोंसे युक्त थी उसको उपदेश देनेकी इच्छा होनेपर उसको शीघ्र ही तत्त्वकी ओर लेजानेके लिये अपने आप हे स्त्रि । अब मैं संन्यास धारण करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की, फिर उसको बोध कराकर याज्ञवल्क्यजीने संन्यास धारण किया, यह दोनों बातें मैत्रेयी ब्राह्मणके आदि अंत में स्पष्ट रूपसे कही हैं । यथा—

अथ याज्ञवल्क्योऽन्यद् वृत्तमुपाकरिष्यन् मैत्रेयीति हो-
वाच याज्ञवल्क्यः पूत्रजिष्यन् वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि

अर्थात्-गृहस्थाश्रमसे अन्य संन्यास आश्रमको धारण करने की इच्छासे मैत्रेयीको बुलाकर याज्ञवल्क्य मुनिने कहा कि-मैं इस गृहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यासको ग्रहण करना चाहता हूँ ।

इसप्रकार मैत्रेयी ब्राह्मणके प्रारम्भमें याज्ञवल्क्यजीने प्रतिज्ञा की है यथा—

यथावद्वरे गृहवन्ततत्त्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यः
प्रवव्राज ।

अर्थात्-यहाँ मोक्षका साधन है, इतना कहकर याज्ञवल्क्यजीने संन्यास धारण किया ।

इसप्रकार मैत्रेयी ब्राह्मणके अन्तमें लिखा है, कहोल ब्राह्मणमें भी विद्वत्संन्यासका वर्णन है—

एवं च तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तै-
षणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाश्च भिक्षाचर्यं चरन्ति ।

अर्थात्-इसप्रकार उस प्रसिद्ध आत्माका साक्षात्कार करके ब्राह्मणानां पुत्र, पुत्रैषणा (सन्तानकी वृष्णा) वित्तैषणा (धनकी चाहना)

(१) देखो गृहदारण्यक उपनिषद् अध्याय तीसरा ।

(२) देखो गृहदारण्यक उपनिषद् अध्याय चौथा ।

तथा लोकपणा (प्रतिष्ठाकी इच्छा) से रहित होकर भिच्चाटन रूप संन्यास आश्रमकी धारण करता है ।

यह वाक्य विविदिषासंन्यासको कहता है, ऐसी शंका नहीं करना क्योंकि-‘विदित्वा’ इस पदमेंके भूतकालीन ‘कत्वा’ प्रत्ययका तथा ब्रह्मवेत्ताके वाचक ‘ब्राह्मण’ शब्दका बोध होजायगा इस वाक्यमें ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण जातिका वाचक नहीं है, क्योंकि-इस वाक्यके शेषभागमें पाण्डित्य, वाह्य तथा मौन इन शब्दोंके अर्थरूप श्रवण, मन तथा निदिध्यासनसे सिद्ध होनेवाले ब्रह्मसाक्षात्कारके अभिप्राय से ही ‘अथ ब्राह्मणः’ (तदनन्तर ब्रह्मज्ञानी होजाता है) ऐसा कहा है शङ्का-तहां “तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्धिच वाह्येन तिष्ठति” तिसकारण ब्राह्मण विधिपूर्वक श्रवणसे निवटकर मननमें स्थित होय) इस वाक्यमें श्रवण आदिमें प्रवृत्त होते हुए विविदिषा संन्यास पान्का भी ब्रह्मण किया है (समाधान) ‘भागोंको ब्रह्मज्ञानीपना पाने वाला’ ऐसा अर्थ लेकर पूर्वोक्त वाक्यमें ब्राह्मण शब्दका प्रयोग किया है । यदि ऐसा न होता तो भगवती श्रुति, ‘अथ ब्राह्मणः’ इस वाक्यमें श्रवण आदि सोचनेके आगेका समय बतानेवाले ‘अथ’ शब्दको क्यों कहती ? शरीर ब्राह्मणमें भी विविदिषा संन्यास तथा विदित्संन्यास का स्पष्ट वर्णन है—

एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति, एतमेव प्रब्राजिनो लोकमि-
च्छिन्नतः प्रव्रजन्ति ।

इस आत्माको जानकर ही मुनि होता है, इस संन्यासियोंके लोककी अर्थात् आत्माकी चाहना वाले पुरुष ही संन्यासी होते हैं इस वाक्यमें मुनिशब्दका अर्थ है ‘मनन करनेवाला’। परन्तु यह मनन करना जबतक कोई भी कर्तव्य शेष हो तबतक घन नहीं सकता अतः उससे संन्यास ही सूचित होता है, यह बात ऊपरके वाक्यमें शेष-भागमें स्पष्ट करदी है ।

एतद् स्म वै तत्पूर्वं विद्वांसः पूजां न कामयन्ते किं
पूजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः ।

अर्थात्-पहिले जो विद्वान् होगए हैं वे सन्तानकी इच्छा नहीं रखते थे, क्योंकि-वे जानते थे जिनको यह स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूप प्राप्त होगया है ऐसे हम सन्तानका क्या करेंगे ? ।

ते ह स्म पुत्रैपण्यायाश्च वित्तैपण्यायाश्च लोकैपण्यायाश्च
गुप्त्यायाश्च भिक्षाचर्यं चरन्ति ।

अर्थात्-वे पुत्रकी इच्छा, धनकी लुब्धा तथा लोकप्रतिष्ठाकी अभिलाषाको त्यागकर भिक्षाके लिये विचरते थे अर्थात् उन्होंने संन्यास धारण किया था ।

इस श्रुतिमें 'अयं लोफः' इसका अर्थ होता है-जिसका साक्षात् अनुभव हो गया है ऐसा यह आत्मा है,,

(शङ्ख) 'एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति' इस श्रुतिमें मुनिपनेकी प्राप्तिरूप फलका लोभ दिखाकर और उस फलके लिये विविदिषा संन्यासका विधान करके 'एतदस्म वै तत्पूर्वं विद्वांसः' इस वाक्य से प्रोत्पत्तिसे विविदिषा संन्यासको ही स्पष्ट किया है, इस कारण विविदिषा संन्यासके सिवाय और की कल्पना नहीं हो सकती । (समाधान) 'विदित्वा मुनिर्भवति' ऐसा जो कहा है इससे ज्ञानकी साधन-रूपता और मुनि होना उसका फल प्रतीत होता है, इस कारण विविदिषा संन्यासके द्वारा प्राप्त होनेवाले ज्ञानरूप फलके मिलजानके अनन्तर विद्वांसंन्यासके द्वारा मुनि होजाना रूप फल मिलता है, यह बात ठीक ही है, (शङ्ख) ज्ञानके ही एक प्रकारके परिपाकसे प्राप्त हुई एक प्रकारकी अवस्था ही मुनिपना है, इसकारण ज्ञानके द्वारा पूर्वसंन्यास कहिये विविदिषा संन्यासका ही फल मुनिपना है, यह विद्वत्संन्यासका फल नहीं है ? (समाधान) यह बात ठीक है, इस कारण ही हम सावनरूप संन्याससे भिन्न फलरूप संन्यासको कहते हैं, जिस प्रकार विविदिषा संन्यासको ज्ञानके लिये श्रवण मनन तथा निदिध्यासन करने चाहिये तैसे ही विद्वत्संन्यासको भी जीवन्मुक्तिरूप उत्तम फलके लिये वासनाक्षय तथा मनोनाशका सम्पादन करना चाहिये, इस बातको आगे विस्तारके साथ लिखेंगे । (शङ्ख) यदि विद्वत्संन्यास नामका कोई पृथक् संन्यास होता तो स्मृतिमें जो कुटीचक्र, बह्वक्, हंस तथा परमहंस ये चार प्रकारके भिक्षु गिनाए हैं तहां पांच प्रकारके गिनवाने चाहिये थे ? (समाधान)-यद्यपि विविदिषा संन्यास और विद्वत्संन्यासमें परस्पर भेद है तथापि दोनों को परमहंसके अन्तर्गत मानकर स्मृतिमें चार ही प्रकारके भिक्षु हैं । दोनोंके परमहंसपनेको जावाल उपनिषद्की श्रुति भी बताती है । जावाल उपनिषद्में राजा जनकने संन्यासके विषयमें प्रश्न किया तब याज्ञवल्क्यजीने संन्यास आश्रमके अधिकारको दिखाकर आंग को साधना करने योग्य फलस्य-सहित विविदिषा संन्यासका वर्णन किया, उसको सुनकर भगवान् अत्रिमुनिने कहा कि-यज्ञोपवीतको

त्यागनेमे ब्राह्मणत्व जाता रहगा, और ऐसा होनेसे उपनिषद् विचार में अधिकार भी नहीं रहगा, तब याज्ञवल्क्यजीने यह कहकर समाधान किया कि—'आत्मज्ञान ही उन संन्यासियोंका यज्ञोपवीत है, इस कारण वाहरी यज्ञोपवीतके अभावसे विविदिषा-संन्यासवालोंका परमहंसपना निश्चित होता है । इसीप्रकार इसही उपनिषद्की अन्य करिडका—'परमहंसो नाम" यहाँसे प्रारम्भ करके सम्बन्धक आदि बहुतसे ब्रह्मज्ञानी जायन्मुक्तोंके नाम लेकर ये सब अव्यक्त-लिङ्ग कहिये जिनका आश्रम आदि जतानेवाला कोई चिन्ह न दीजता हो ऐस अव्यक्ताचार कहिये अप्रकट आचरणवाले और उन्मत्त न होकर भी उन्मत्तकी समान आचरण करने वाले हैं, ऐसा कहकर विद्वत्संन्यासियोंको दिखाया है, तैसे ही—

त्रिदण्डं कमण्डलुं शिक्यं पात्रं जलपवित्रं शि० यज्ञो-
पवीतं चेत्येतत्सर्वं, भूः स्वाहा इत्यप्सु परित्यज्यात्मानम-
न्विच्छेत् ।

अर्थात्—त्रिदण्ड, कमण्डलु, छींका (झोली), पात्र, पानी छानने का घर्रा, शिखा और यज्ञोपवीत, इन सबको भूः स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना हुआ जलमें छोड़कर आत्मज्ञानका जोज करे । इस वाक्यसे त्रिदण्डों संन्यासोंके लिये एक दण्डको धारण करना रूप विविदिषा संन्यासका विधान करके उसके फलरूप विद्वत्संन्यासका ही उदाहरण दिया है,

यथा जातरूपधरो निर्द्भन्द्वा निष्परिग्रहस्तत्र ब्रह्ममार्गे
सम्पक् सम्पन्नः शुद्धमानसः प्राणसन्धारणार्थं यथोक्तकाले
विमुक्तो भैक्ष्यमाचरन्तुदरपात्रेण लामालामौ समौ कृत्वा
शून्यागारे देवगृह्णकूटवल्मीकवृक्षमूलकुलालशालाभि-
होत्रनदीपुलिनगिरिकुहरकन्दरकोटरनिर्भरस्थण्डिलेष्वाग्नि-
केतवास्यप्रयत्नो निर्ममः शुक्तध्यानपरायणाध्यात्मनिष्ठः
शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स
एव परमहंसो नाम ।

अर्थात्—जैसा जन्मा नैसा ही (नङ्गा) सुख दुःख आदि दुर्द्भोंके लगावसे रहित, किसी वस्तुका संग्रह न करनेवाला, ब्रह्ममार्गमें सबी निष्ठाको प्राप्त हुआ, शुद्धमन, प्राणधारणके लिये उचित समय पर आसनसे उठकर पेटरूप पात्रके द्वारा ही भिक्षा करता हुआ, भिक्षाके मिलने पर वा न मिलने पर भी एकसी वृत्ति रखनेवाला, शून्य स्थान देवमंदिर, नृणोंका डेर, घमई, वृक्षकी जड़, कुम्हारका घर, आग्नि-

शाला, नदीका किनारा, पर्वतकी गुफा, भरनेके समीपका स्थान, और स्याङ्गल (मैदान) इन स्थानोंमें विचरनेवाला, एक ही स्थान पर न रहनेवाला, प्रयत्नरहित, शुद्ध परमात्माके ध्यानमें तत्पर, आत्मनिष्ठावाला और शुभ तथा अशुभ कर्मोंका नाश करनेमें तत्पर हुआ जो पुरुष संन्यासके द्वारा शरीरको त्यागता है उसका ही नाम परमहंस है ।

इसप्रकार इन दोनों आश्रमोंका परमहंसपना सिद्ध है, परमहंसत्व धर्मसे दोनोंके एक समान होने पर भी इनमें परस्पर विरुद्ध धर्म होनेके कारण कुछ भेद भी अवश्य मानना पड़ेगा इनके विरुद्ध धर्मोंका ज्ञान आरुणि उपनिषद् और परमहंसोपनिषद्को देखनेसे होता है आरुणि उपनिषद्में इसप्रकार लिखा है कि—‘केन भगवन् कर्मोप-
शेषतो विमुञ्जामि’ अर्थात् हे भगवन् ! मैं सब कर्मोंका त्याग क्यों करूँ ? इसप्रकार जब आरुणिके शिष्यने स्वाध्याय गायत्रीका जप आदि सब कर्मोंके त्यागरूप विविदिषा संन्यासके विषयमें प्रश्न-
किया तब गुरु प्रजापतिने “शिखां यक्षोपधत्तम्” इत्यादि पूर्वोक्त वचन से सबका त्याग कहकर तथा ‘दण्डमाच्छादनं कौपीनं च परिग्रहेत्’ अर्थात्-दण्ड, ओढ़नेका वस्त्र और कौपीनको ग्रहण करे, इसप्रकार दण्ड आदिके ग्रहण करनेका विधान करके “त्रिसन्ध्यादौ स्नान-
माचरेत्, सन्ध्यां समाध्यावात्मन्याचरेत्, सर्वेषु वेदेष्वारग्यमाचरे-
येत्, उपनिषदमावर्त्तयेत्” अर्थात् प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल इन तीनों समयमें स्नान करे, संधिके समय समाधि लगा कर आत्मस्वरूपका विचार करे, वेदोंमें आरग्यक तथा उपनिषद् भागकी आर्पित करे, इसप्रकार ज्ञानके कारणरूप आश्रमधर्मोंका कर्तव्यरूपसे कहा है ।

परमहंस योगीका मार्ग कौनसा है ? इसप्रकार जाबालोपनिषद्में विद्वत्संन्यासके विषयमें भगवान् नारदजीके प्रश्न करने पर गुरु प्रजा-
पतिने ‘स्वपुत्रमित्रं इत्यादि, आगे कहे जानेवाले वाक्यसे पहिलेकी समान सबका त्याग कहकर ‘कौपीनं दण्डमाच्छादनञ्च स्वशरीरोप-
भोगार्थाय च परिग्रहेत्’ अर्थात् कौपीन दण्ड तथा ओढ़नेके वस्त्रको अपने शरीरके निर्वाहके निमित्त एवं लोकके कल्याणके निमित्त ग्रहण करे । इस वाक्यसे सिद्ध होता है कि-दण्ड आदिका धारण करना कोई शास्त्रमें कहा हुआ मुख्य कार्य नहीं है, किन्तु लौकिक व्यवहार है, यह उत्तर दिया । इस पर नारदजीने फिर प्रश्न किया कि-विद्व-

संन्यासीका मुख्य धर्म क्या है ? तब इसके उत्तरमें प्रजापतिने यह कहा कि—“न दण्डं न शिखां न यज्ञोपवीतं न चाच्छादनं चरति परमहंसः” अर्थात्—परमहंस दण्ड, शिखा, यज्ञोपवीत, कौपीन आच्छादन आदिको धारण नहीं करता है । इसप्रकार दण्डादि चिन्ह न होना शास्त्रोक्त है, ऐसा कहकर—“न शीतं न शोभां आशाम्बरो निर्नेमस्कारः” अर्थात् उसको सरदी गरमी आदि द्वन्द्वधर्म या घा नहीं दते हैं, वह दिशारूपी वस्त्रोंको धारण करना है, किसीकी स्तुति वा किसीको नमस्कार आदि नहीं करता है, इत्यादि वचनोंसे उसकी लोफसे विलक्षणता जतानेके अनन्तर “यत्पूर्णा नन्दं कयोधस्तद्वद्ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति” अर्थात्—जो पूर्ण, आनन्दधन तथा बोधरूप है, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे ज्ञानसे कृतार्थ होजाता है । इतने ग्रन्थसे जीवमुक्त योगीका परम कर्त्तव्य केवल ब्रह्मानुभवमें ही पूर्वोक्त उपनिषदोंने बताया है, इसलिये विविदिषा संन्यास तथा विद्वत्संन्यासमें परस्पर विरुद्ध धर्म होनेके कारण उनमें परस्पर बड़ा भारी भेद है ।

स्मृतियोंमें भी यह भेद कहा है, उसको देखना चाहिये—

संसारमेवं निःसारं दृष्ट्वा सारदिदृक्षया ।

पूज्यजन्त्यकृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥ १ ॥

पूवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम् ।

तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान् ॥ २ ॥

अर्थात्—इस प्रकार संसारको असार देखकर सार वस्तु परमात्माके दर्शनकी इच्छासे गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करनेसे पहिले ही परम वैराग्यवान् अधिकारी पुरुष संन्यासको ग्रहण करते हैं ॥ १ ॥ कर्मयोग प्रवृत्तिरूप है तथा ज्ञानका साधन संन्यास है इसलिये ज्ञानको ही मुख्य समझकर उसको पानेके लिये बुद्धिमान् पुरुष इस जगत् में संन्यासको धारण करता है ॥ २ ॥

इत्यादि विविदिषासंन्यासका स्वरूप है ।

यदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम् ।

तदैकदण्डं संगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजेत् ॥ १ ॥

ज्ञात्वा सम्यक् परं ब्रह्म सर्वं त्यक्त्वा परित्रजेत् ।

अर्थात्—जिसको सनातन परब्रह्मका साक्षात्कार होगया हो वह एक दण्डको धारण करके यज्ञोपवीतसहित शिखाका त्याग कर

देय, भलेप्रकार परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करलेने पर सबको त्यागकर चला जाय, इत्यादि वाक्य विद्वत्संन्यासका वर्णन करते हैं।

शङ्का--जैसे लोग शिल्पादि कलारूप विद्याओंमें कौतुकसे प्रवृत्त होने से ही अध्यात्मशास्त्रमें भी कितनों ही को कौतुकसे प्रवृत्ति करनेकी इच्छा होसकती है, तथा विद्याविचारमूल्य होकर भी अपने को पण्डित माननेवाले ब्रह्मके साधारण ज्ञानवालोंमें भी विद्वत्ता देखनेमें आती है परन्तु यह दोनों संन्यासी होते देखनेमें नहीं आते, अतः विविदिषा और विद्वत्ता पूर्वोक्त दोनों संन्यासोंमें कैसे होनी चाहिये ? (उत्तर)--जैसे अत्यन्त भूख लगने पर भूख पुरुषको भोजनके सिवाय और व्यापार अच्छा नहीं लगता है तथा भोजनमें विलम्ब भी नहीं सहा जाता है और जब जन्म देनेवाले कर्मोंमें अत्यन्त अरुचि तथा ज्ञानके साधन श्रवण मनन आदिमें अत्यन्त उत्कण्ठा उत्पन्न हो तब ही विविदिषा संन्यास ग्रहण करना चाहिये विविदिषा संन्यासकी अवधि भगवान् श्रीकृष्णाराध्यजनि उपदेश-साहस्यमें यों कही है।

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् ।

आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ १ ॥

अर्थात्--जैसे अज्ञानीको देहमें ही आत्मज्ञान होना है तसे ही देहात्मज्ञानको दूर करनेवाला ज्ञान जिसको अपने स्वरूपमें ही होगया हो, वह पुरुष मुक्त होनेकी इच्छा न करता हुआ भी मुक्त होजाता है, श्रुति भी कहती है कि-

मिथ्यते हृदयग्रन्थिशिथ्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

अर्थात्--पर कहिये हिरण्यगर्भ आदि पद जिससे नाची कोटि का भोग है ऐसे परमात्माका साक्षात्कार होने के अनन्तर इन अधिकारी पुरुषोंको जो अनादि अविद्याकी रक्षा बुद्धिमें सार्त्तिक तद्रूप होनेका अध्यास है, वह अत्यन्त जमा हुआ होनेके कारण हृदय की गाँठ फटलाती है--वह दूर होजाती है। आत्मा सार्त्तिक है ? या कर्त्ता है ? यदि सबका सार्त्तिक हो तब भी वह ब्रह्मरूप है या नहीं और याद ब्रह्मरूप भी हो तो वह ब्रह्मबुद्धिसे जानाजासकता है या नहीं ? यदि जानाजासकता हो तो भी उसके केवल ज्ञानमात्रसे मुक्ति होसकती है या नहीं ? इत्यादि सन्देह तथा प्रारब्धको छोड़

कर होनहार जन्मोंके हेतुभूत कर्म, ये सब अविद्याका कार्य होनेके कारण आत्मदर्शनसे नष्ट होजाते हैं, आत्मज्ञगवद्गीतामें भी यही बात मिलती है—

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्यापि स इमांलोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥

अर्थात्-जिस ब्रह्मज्ञानी पुरुषका भाव कहिये सत्तास्वभावस्वरूप आत्मा अहङ्कारके कारण भीतर तादात्म्याध्याससे ढका हुआ नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संशयरूप लेपसे रहित निर्लेप है, वह पुरुष इन लोकों का अर्थात् अलोकोंका बन्धन करने की बन्धनसे नहीं पड़ता है फिर और कर्मोंकी बातका तो कहना ही क्या ?

शङ्कन-विधिद्विपा संन्यासके फलरूप तत्त्वज्ञानसे ही आगामी (आगमो होनेवाला) जन्म दूर होसकता है तथा वर्तमान जन्मके दोष रहित रूप प्रारम्भ कर्मोंका भोगके बिना नाश नहीं होसकता, फिर इस विद्वत्संन्यासके लिये परिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता है ?

(उत्तर)-विद्वत्संन्यास जीवन्मुक्ति रूप महाफलके लिये है, जैसे ज्ञानके लिये विविदिपासंन्यासको प्रदण्य करनेकी आवश्यकता है तैसे ही जीवन्मुक्तिके लिये विद्वत्संन्यासको सिद्ध करनेकी आवश्यकता है ॥ इसप्रकार विद्वत्संन्यासका वर्णन समाप्त हुआ ॥

अब यह जीवन्मुक्ति क्या वस्तु है ? इसके होनेमें क्या प्रमाणा है ? उसकी सिद्धि किसप्रकार होसकती है ? और उसके सिद्ध होजाने पर कौनसा प्रयोजन सधता है ? ऐसी शङ्कन करनेवालेके लिये कहते हैं । उसमें पहिले प्रश्नका उत्तर यह है कि-जीवित पुरुषके कर्त्तापन, भोक्तापन, सुख, दुःख इत्यादि अन्तःकरणके धर्म कुश उपजाने वाले होनेके कारण बंधनरूप होते हैं, इन कुशरूप चित्तके धर्मोंको दूर करनेका नाम ही जीवन्मुक्ति है । इस पर शङ्कन होसकती है कि-तुम इस बन्धनकी साक्षीमें से दूर करत हो या चित्तसे ? यदि कहो कि-साक्षीमेंसे तो यह बात ही नहीं सकती, क्योंकि-विविदिपासंन्यासमें ही तत्त्वज्ञानसे पहिले ही साक्षीमेंसे आंतिका बंधन दूर होशुका है । यदि कहो कि-चित्तमें कर्त्तापन भोक्तापन आदि बंधनको दूर करते हैं तो यह बात भी नहीं बनसकती क्योंकि--कर्त्तापन, भोक्तापन और सुख दुःख आदि अन्तःकरणके स्वाभाविक धर्म हैं । यदि कोई जलके द्रव्यरूप धर्मका और अग्निके उष्णस्वरूप धर्मका नाश परसके तब ही अन्तःकरण

मैंके कर्त्तापन आदि धर्मोंका दूर होना घन सकता है। क्योंकि जयतक धर्मों रहेगा तयतक उसके स्वाभाविक धर्मोंका नाश कदापि नहीं होसकता। इसका समाधान यह है कि-स्वाभाविक धर्मोंकानिःशेष (जड़मूलसे) नाश नहीं होसकता, यह बात ठीक है, परन्तु उसका अभिभव अर्थात् दृष्टजाना अशक्य नहीं है, जैसे जलमें रहने वाले प्रवृत्त (प्रवाहीपने) को जलमें मृत्तिका मिलनेसे रोका जासकता है तथा अग्निमेंकी उष्णताको चन्द्रकान्त मणि मंत्र औषध आदिसे बन्द कर दिया जासकता है, तैसे ही योगाभ्याससे चित्तकी सकल वृत्तियों को दबादेना घनसकता है। इसपर भी यह शंका होती है कि-प्रारब्ध कर्म, कार्यसहित सम्पूर्ण अविद्याका नाश करनेके लिये प्रवृत्त गुण, तत्त्व-ज्ञानको रोककर, अपने फलको प्राप्त कराने के लिये देह धान्त्रयोंदिको को जगादेता है, क्योंकि-चित्तकी वृत्तियोंके बिना, प्रारब्धके फलरूप सुख दुःख आदिका भोग नहीं होसकता। अतः योगाभ्याससे अन्तः-करणकी वृत्तियोंका दबना कैसे घनसकेगा?। इसका समाधान यह है कि-अन्तःकरणकी वृत्तियोंका निरोध होनेसे जीवन्मुक्ति सिद्ध होजाती है और यह जीवन्मुक्ति उत्तम प्रकारका सुख है, इसकारण और सुखों के साथ इस सुखको भी प्रारब्ध कर्मका ही फल मानना चाहिये। यहाँ यह शंका होती है कि-जैसे उद्योग बिना किये ही प्रारब्ध कर्म उचित समय पर अपने सुख-दुःख-रूप फलका भोग जीवोंको देता है, तैसे ही यह प्रारब्ध कर्म ही जीवन्मुक्तिका सुख भी योग्य समय पर जीवोंको देदेगा, उसके लिये उद्योग करनेकी क्या आवश्यकता है?। इसका समाधान यह है कि--यह तुम्हारा प्रश्न केवल हमारे ही ऊपर नहीं होसकता है किन्तु अन्न उपजाने के लिये जो किसान खेती करते हैं उनके ऊपर भी होसकता है, क्योंकि-उनको भी उनका प्रारब्ध कर्म ही अन्न आदिकी प्राप्तिकरूप फल देदेगा, फिर वह उद्योग क्यों करते हैं? प्रारब्धयादी इसका यह उत्तर देता है कि-कर्म अदृष्ट है अर्थात् प्रत्यक्ष नहीं है, इसकारण वह दृष्ट कहिये प्रत्यक्ष साधनकी सामग्रीके बिना कोई फल नहीं दे सकते, इसकारण अन्न आदि फल पानेके लिये तिस खेतीके साधन आदि प्रत्यक्ष सामग्रीकी आवश्यकता है, परन्तु जीवन्मुक्तिके लिये प्रयास करनेकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

इसपर सिद्धान्ती कहता है कि-अदृष्ट होनेसे जीवन्मुक्तिरूप सुख भी प्रत्यक्ष साधन-सामग्रीके बिना प्राप्त नहीं होसकता, किसी समय

कृपिमादि कर्मका फल मिलता न दाख तो उसमें वर्तमान उद्योग की अपेक्षा अधिक बलवान् किसी अन्य प्रतिबंधक कर्मसे फल मिलने में रुकावट होनेका अनुमान करलेना चाहिये । वह अधिक बलवान् प्रतिबंधक कर्म भी दृष्ट (प्रत्यक्ष) सामग्रीके बिना अन्न आदि फलको नहीं रोकसकता, परन्तु अपने अनुकूल दृष्टि न होनेकारूप दृष्ट सामग्री से रुकावट करदेता है । वह रुकावट भी अपने विरोधी अतिप्रबल कारीरीर्हाष्ट (१) आदि उत्तमभक्त (प्रतिबंधका भी प्रतिबन्ध करनेवाले) कर्मसे नाशको प्राप्त होता है वह भी आप ही प्रतिबन्धको न हटाकर वर्षा आदि प्रत्यक्ष सामग्रीके द्वारा उसको निवारण करता है । इसी प्रकार हे प्रारब्धवादिन् ! जो श्रेष्ठ प्रारब्ध जीवन्मुक्ति-सुखका हेतु है, वह स्वयं ही उसको नहीं उपजाता है किन्तु योगाभ्यासरूप पुरुषके प्रयत्न के द्वारा उपजाता है, इसकारण प्रारब्धकी परमभक्ति करनेवाले तुम्हें योगाभ्यासरूप पुरुषार्थकी निष्फलताका मनमें तनिक भी विचार न करना चाहिये अथवा तुम अपनी समझके अनुसार जैसे प्रारब्धकर्म तत्त्वज्ञानसे प्रबल है तैसे ही योगाभ्यास प्रारब्ध कर्मसे भी अधिक बलवान् है, ऐसा मान लो । अतएव उद्दालक मुनि और दीनद्वय आदि योगी महात्माओंने अपनी दृष्टानुसार शरीरका त्याग किया है सो उचित ही है ।

यद्यपि थोड़ी आयुवाले हम उद्दालक आदि महात्माओंकी समान योग साधन नहीं करसकते, तथापि काम आदि चित्तकी वृत्तियोंको रोकनारूप योगको साधनेमें कौनसा बड़ा परिश्रम है ?

यदि तुम शास्त्रीय पुरुषार्थको प्रारब्ध कर्मसे अधिक बलवान् नहीं मानोगे तो चिकित्सा (वैद्यक) शास्त्रसे लेकर मोक्षशास्त्र पर्यन्त लौकिक अलौकिक सुखकी प्राप्तिके मार्ग बतानेवाले सब ही शास्त्र ध्येय ठहरेंगे । एकवार कदाचित् पुरुषार्थका फल न होय तो उससे सब पुरुषार्थों पर निष्फलताका दोष लगाना विवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें किसीप्रकार भी उचित नहीं गिनाजासकता । यदि एकवार पुरुषार्थ के निष्फल होजानेसे वह सदा निष्फल ही मानाजाय तो किसी राजाके एकवार शत्रुसे हारजाने पर फिर उसको सेना आदि युद्धकी सामग्रीका त्याग ही कर देना चाहिये । परन्तु किसी भी राजाने आज तक ऐसा किया हो वह बात देखनेमें या सुननेमें नहीं आई ।

नद्यजीर्णनयादाहारपरित्यागः, मित्रकमयाद्वा स्थावय-

(१) वर्षा न होनेपर उसके लिये जो किया जाता है वह यश ।

नधिअयणं भूकामयाद्या प्राचरणपरित्यागः ।

अर्थात्-भजीगों होजानेके अयसे कोई भोजन करना नहीं छोड़ता है भिक्षुकोंके अयस कोई रसोई न करे यह बात नहीं बनसकती, अथवा जुओंके अयस कोई बस्त्रको नहीं छोड़ता है । शास्त्रीय पुरुषार्थकी प्रबलता श्रीयोगवासिष्ठ रामायणमें श्रीवशिष्ठजी और श्रीरामचन्द्रजी के सम्वादसे स्पष्ट प्रतीत होती है, श्रीवशिष्ठजी कहते हैं कि-

सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन ।

सम्यक् प्रयत्नात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥

हे रघुनन्दन ! इस संसारमें शास्त्रकी विधिसे अनुसार किये हुए पुत्रकामोष्ट, खेती, व्यापार ज्योतिषम, द्रष्टोपासना आदि पुरुषार्थसे पुत्र, धन, स्वर्ग, आदि सब फल मिल सकते हैं ।

उच्छास्त्रं शास्त्रितच्चेति, पौरुषं द्विविधं स्मृतम् ।

तत्रोच्छास्त्रमेनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥

पराया धन हरना और परस्त्रीगमन करना आदि शास्त्रविरुद्ध पुरुषार्थ है, तथा नित्य नैमित्तिक आदि सत्कर्मोंका अनुष्ठानरूप शास्त्रोक्त पुरुषार्थ है, ऐसे दो प्रकारका पुरुषार्थ है उसमें शास्त्रविरुद्ध पुरुषार्थ नरक आदि अनर्थ फल देता है और शास्त्रके अनुसार सत्कर्मका अनुष्ठानरूप पुरुषार्थ मोक्षरूप परमार्थ फल देता है ॥

आचार्यादलमभ्यस्तैः शास्त्रसत्सङ्गमादिभिः ।

गुणैः पुरुषयत्नेन सोऽर्थः सम्पाद्यते हितः ॥

घालक अवस्थासे ही यथाविधि सेधन किये हुए सब शास्त्रके ध्वज सत्सङ्ग आदि शुभगुणोंवाले पुरुषार्थसे श्रेयरूप हितकारी पदार्थोंका प्राप्त होता है । श्रीरामचन्द्रजी प्रदत्त करते हैं कि-

प्राक्तनं वासनाजालं, नियोजयति मां यथा ।

मुने तथैव लिप्तामि, कृपणः किं करोम्यहम् ॥

जीवके धम अधर्म रूप संस्कार जो वासना नामसे प्राप्त हैं वे जिसप्रकार मुझे प्रेरणा करते हैं उसी प्रकार मैं रहना हूँ । हे मुने ! मैं दोन स्वतन्त्रतासे क्या कर सकता हूँ ? श्रीवशिष्ठजी कहते हैं कि-

ज्ञात एव हि हे राम श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतम् ।

स्वप्रयत्नोपनीतेन पौरुषेणैव नान्यथा ॥

हे राम ! तुम वासनाजालके बंधमें हो इसकारण ही परमव्रतासे

छूटनेके लिये स्थय उत्साहके साथ साधे हुए, मन, वाणी तथा शरीर के पुरुषार्थसे मोक्षरूप अविनाशी सुखको पाते हो ।

द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभश्च ते ।

प्राक्तनो विद्यते राम द्वयोरेकतरोऽथवा ॥

तुममें शुभ और अशुभ दो प्रकारकी वासनाओंका समूह है, क्या वे दोनों तुमको प्रेरणा करते हैं? यदि कहो कि—दोनों एक साथ प्रेरणा नहीं कर सकते तो बताओ कि—शुभ वासनाओंका समूह प्रेरणा करता है या अशुभ वासनाओंका समूह प्रेरणा करता है?

वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदपनीयसे ।

तत्क्रमेणाशु तेनैव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

उन दोनोंमेंसे यदि शुभवासनाएं तुमको दीवती हैं तो उन शुभ-वासनाओंकी प्रेरणासे प्राप्त हुए शुभ आचरणसे ही कमशः शाश्वत पद मोक्षको पाजाओगे ।

अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति सङ्कटे ।

प्राक्तनस्तदसौ यत्नाज्जेतव्यो भवता स्वयम् ॥

और यदि पहली अशुभ वासनाएं तुमको सङ्कटमें डालती हों (तुम से अशुभ काम कराती हों) तो अशुभ वासनाओंको रोकनेवाली शुभ वासनारूप शास्त्रोंके धर्मोंके अनुष्ठानसे तुम स्वयं उनको जीत लो, यह तुम्हारा कर्त्तव्य है ।

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां बहन्ती वासनासरित् ।

पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥

अर्थात्—पुरुष शुभ तथा अशुभ मार्गसे बहती हुई वासनारूपनदी के प्रवाहको उद्योग करके शुभ मार्गकी ओरको लेजाय अर्थात् अशुभ-वासनारूप अधर्माचरणको त्यागकर उसके स्थानमें शास्त्रमें कही हुई रीति से सद्धर्मका आचरण करे ।

अशुमेषु समाविष्टं शुमेष्वेवावतारयेत् ।

स्वमनः पुरुषार्थेन बलेन वर्तिनां वर ॥

अर्थात्—हे बलवानोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! परस्त्री, परधन आदि में घुसे हुए अपने मनको प्रबल प्रयत्नसे पीछेको लौटाकर शुभमार्ग कहिये शास्त्रविचार और इष्टदेवताके ध्यान आदिमें लगाव ।

अशुभावाहितं याति शुभं तस्मादपीतरत् ।

जन्तोश्चिन्तान्तु शिशुवत्समासञ्चालयेद्बालात् ॥

अर्थात्—जीवोंका चित्त बालककी समान अशुभमेंसे हटाया हुआ शुभकी ओरफो जाता है तथा हममेंसे अशुभमें प्रवेश करता है, इस कारण मनको बलात्कार करके अशुभाचरणकी ओरसे लौटाना चाहिये ।

जैसे कोई बालक मट्टी खाता हो तो उसके हाथमें फल देकर उसको मट्टी खानसे रोकाजाता है तथा मणि मुक्ताफल आदि मूल्यवान् वस्तुओंको छेचकर नष्ट करता हो तो उसके हाथमें गेंद आदि देकर उससे मणिमुक्ता आदि पदार्थ ले लिये जाते हैं, इसप्रकार ही चित्तरूपी बालकको भी सत्संगके द्वारा दुःखद्वारे हटाकर दुराचरणोंसे बचाया जासकता है ।

समतासान्त्वनेनाशु न द्रागिति शनैः शनैः ।

पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेच्चित्तबालकम् ॥

अर्थात्—शत्रु मित्र आदिमें समान दृष्टि रखनाकूप सात्वतसे चित्तनामक बालक शीघ्र ही वशमें होजाता है, दूसरे उपायोंसे ऐसा शीघ्र वशमें नहीं होता, किन्तु धीरे धीरे वशमें होता है ।

एक चपल पशुको उसके बांधनेके स्थानमें लेजानेके लिये दो उपाय होते हैं, एक तो हरी २ वास दिखाना या उसको खुजलाना आदि और दूसरा उसको ललकारना तथा दंडसे ताडन करना आदि । इन दोनों मेंसे पहले उपायसे वह पशु शीघ्र ही अपने स्थानमेंफो चलाजाता है और दूसरे उपायसे धीरे धीरेको भागते २ बड़ा परिश्रम करने पर शनैः २ अपने बन्धनस्थानमें प्रवेश करता है । इस प्रकार ही चित्तरूप पशुसे अपनी इच्छानुसार वर्त्ताव करवानेके भी दो उपाय हैं, एक तो शत्रु मित्र आदिमें समानभाव रखना आदि कोमल उपाय और दूसरा प्राणायाम प्रत्याहार आदि कठिन उपाय, इनमें कोमल उपाय से चित्त शीघ्र ही वशमें होजाता है और दूसरे दृढयोगसे शीघ्र वश में न होकर धीरे २ चिरकालमें वशमें आता है ।

द्रागभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयम् ।

तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिभर्दन ॥

अर्थात्—कोमल योगाभ्याससे जब तुम्हारे चित्तमें शुभ वासना स्वभावसे ही उदय होजाय तब हे शत्रुभर्दन ! तुम अपने अभ्यासको

सफल हुआ समझा । थोड़े कालमें काम सिद्ध न होनेसे यह सन्देह न करो कि शुभ वासना सिद्ध नहीं होगी ।

सन्दिग्धाद्यामपि भृशं शुभामेव समाहर ।

शुभायां वासनावृद्धौ तात दोषो न कश्चन ॥

अर्थात्—शुभ वासनाका अभ्यास सिद्ध हुआ है या नहीं ऐसा सन्देह होने पर्यन्त श्रेष्ठ वासनाओंका ही अभ्यास करो, क्योंकि—हे तात ! यदि शुभ वासना बढ़ भी जायेगी तो दोष नहीं है ।

जैसे सहस्र जप करनेको घंटेहुए पुरुषको यदि इस बातका संदेह होजाय कि—न जोन मैंने दशवीं माला जर्घा है या नहीं, तो उसको फिर सौ बार जप करना चाहिये, ऐसा करने पर यदि सहस्र जप पूरा नहीं हुआ होगा तो पूरा होजायगा और यदि पूरा होगया होगा तो अधिक जप होजानेसे सहस्र संख्यामें कोई दोष नहीं आवेगा । इस प्रकार ही श्रेष्ठ वासनाओंका अधिक अभ्यास करनेमें कोई हानि नहीं है, किन्तु श्रेष्ठ वासनाओंकी बढ़ता ही होती है ।

अव्युत्पन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः ।

गुरुशास्त्रप्रमाणैस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥

ततः पक्कपाथेण नूनं विज्ञातवस्तुना ।

शुभोप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निरोधिना ।

यदति शुभगमार्गसेवितं तच्छुभमनुसृत्य मनोज्ञमावबुद्धं
अधिगमय पदं यद्वितीयं तदनु तदप्यवमुच्य साधु तिष्ठां

अर्थात्—जबतक तुम्हको ज्ञानका उदय होकर परमात्म-स्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता है तबतक गुरुके उपदेश तथा शास्त्रके प्रमाण से निर्णय कीहुई शुभवासनाओंका अभ्यास कर । ऐसा करने पर जिसके अन्तःकरणके मल गढ़ होगये हैं तथा जिसको आत्मसाक्षात्कार होगया है वह सब वृत्तियोंको रोकनेके अभ्यासमें लग कर शुभ वासनाओंका अभ्यास भी त्यागदेय । जो शुभ फल देनेवाले तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके सेवन किये हुए हैं, उन शुभ आचरणोंके अनुसार शुद्ध हुई बुद्धिसे तुम उस अद्वितीय पदको प्राप्त करो । फिर उस शुभ अभ्यासका भी त्यागकर भली प्रकारसे स्वरूपमें स्थिर होजाओ ।

इसप्रकार योगाभ्याससे कामादि वृत्तियोंको दबाया जासकता है इसलिये जीवनमुक्तिके लिये विवाद नहीं करना चाहिये ।

इति जीवनमुक्तिस्वरूप-निरूपणम् ।

जीवन्मुक्ति होनेमें श्रुति और स्मृतियोंके वाक्य प्रमाण हैं । कठ-
वल्ली आदिमें लिखा है कि—“विमुक्तश्च विमुच्यते” जीवितदशामें ही
काम आदि प्रत्यक्ष बन्धनोंसे छूटता हुआ शरीरपात होनेपर होनहार
बन्धनसे भी विशेषरूपसे मुक्त होजाता है । यद्यपि ज्ञान होनेसे पहले
भी यदि शम दम आदि साधनोंको ठीक कर लेय तो अधिकारी मुमुक्षु
पुरुष काम आदिसे छूट ही जाता है । तथापि उस समय यदि काम
आदि उत्पन्न होने लगें, तो उनको रोकनेके लिये विशेष उद्योग
करना पड़ता है और इस जीवन्मुक्त दशामें तो अन्तःकरणकी
वृत्तियोंके दृग्जानेसे काम आदि वृत्तियें उठ ही नहीं सकतीं इसलिये
वह विशेषरूपसे मुक्त होजाता है, ऐसा श्रुति कहती है तथा प्रलय
कालमें शरीरपात होनेपर कुछ नियतकाल पर्यन्त भावी देहबन्धन
से मुक्त रहता है और विदेहमुक्ति होजाने पर तो ऐसी आत्यन्तिक
मुक्ति होती है—कि फिर बन्धन होता ही नहीं इसलिये श्रुतिने “विमु-
च्यते” विशेषरूपसे मुक्त होता है, ऐसा कहा है । वृक्षदारण्यक उप-
निषद्में भी कहा है कि—

यदा सर्वं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्थ हृदि श्रिताः ।

अथ मर्त्यांश्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

जब इस अधिकारी पुरुषके हृदयमें रहनेवाली कामनायें दूर हो-
जाती हैं, तब वह पुरुष पहिले अधानदशामें मरणार्थमें वाला होता हुआ
भी अब अमृत कहिये मरणरहित होजाता है और जीवितदशामें ही
मुक्तिको पाजाता है । दूसरी श्रुतिमें भी कहा है कि—

अचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकर्ण इव समना अमना इवा

जीवन्मुक्तपुरुष नेत्रवाला होनेपर भी नेत्ररहित सा, कानों वाला
होनेपर भी कर्णरहित सा, मन वाला होनेपर भी मनरहित सा होता
है अर्थात् उसकी वृत्तियें इंद्रियोंके द्वारा बाहरके विषयोंमेंको नहीं
जाती हैं, इसलिये वह इंद्रियोंवाला होकर भी इंद्रियरहित सा
प्रतीत होता है, इसीप्रकार और श्रुतियोंका भी उदाहरण देन लेना
चाहिये । स्मृतियोंमें जहां तहां जीवन्मुक्त पुरुषको जीवन्मुक्त स्थितप्रज्ञ
भगवद्भक्त गुणातीत ब्राह्मण अतिवर्णाश्रमी आदि नामोंसे कहा है ।
योगवासिष्ठके वशिष्ठराम-सम्वादमें ‘नृणां ज्ञानैकनिष्ठानाम्’ यदांसे
लेकर ‘सर्वैश्चिदवशिष्यते’ यदांतक जीवन्मुक्तकी अवस्था कही है
वशिष्ठजी कहते हैं कि—

नृणां ज्ञानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम् ।

सा जीवन्मुक्तितोदेति विदेहोन्मुक्ततेव या ॥

जो लौकिक और वैदिक कर्मोंको त्यागकर केवल ज्ञाननिष्ठ होते हुए आत्मविचार ही करते रहते हैं उनको जीवन्मुक्त दशा प्राप्त होती है, जो कि-विदेहमुक्त दशाकी समान है, जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तिमें इतना ही अन्तर है कि-जीवन्मुक्त पुरुषकी देह इंद्रिय आदि दूसरों की दृष्टिमें विद्यमान होती है और विदेहमुक्तकी नहीं होती परन्तु अनुभव दोनों का एकसा होता है, क्योंकि-दोनों को ही द्वैतकी प्रतीति नहीं होती है । श्रीरामजीने कहा है कि-

ब्रह्मन् विदेहमुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ।

ब्रूहि येन तथैवाहं यते शास्त्रगया दृशा ॥

हे ब्रह्मन् ! विदेहमुक्तका और जीवन्मुक्तका लक्षण कष्टिये कि जिसको सुनकर मैं शास्त्रसे प्राप्त होने वाली ज्ञानदृष्टिके द्वारा उस पदको पाने का यत्न करूँ । वशिष्ठजीने उत्तर दिया कि-

यथा स्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च ।

अस्तं गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

देह इंद्रिय आदिसे व्यवहार करनेवाले भी जिस जीवन्मुक्त पुरुष की दृष्टिमें यह नाम रूपवाला जगत् ज्योंका त्यों होते हुए भी नाश-नो प्राप्त होगया है, और केवल चिदाकाश ही भासता है, जगत्की प्रतीति होती ही नहीं वही जीवन्मुक्त कहलाता है । इस प्रतीतिके होनेपर पहाड़ नदी, समुद्र आदि अनेकों पदार्थोंका ससूदरूप संसार जिसप्रकार प्रलय कालमें उसको देखने और जाननेवाले जीवोंके देह इंद्रिय आदि के साथ नाशको प्राप्त होजाता है, उसका स्वरूप नहीं होता है परन्तु जीवन्मुक्त दशामें ऐसा नहीं होता है, किन्तु उसमें देह इंद्रिय आदि का व्यवहार रहता ही है तथा नामरूपारम्भ जगत्का ईश्वर के द्वारा संहार न होनेके कारण उसको अन्य सब प्राणी स्पष्ट देख सकते हैं, परन्तु जीवन्मुक्त पुरुषकी संसार की प्रतीति कराने वाली वृत्तियें नहीं रहती हैं, इसलिये उसकी दृष्टिमें यह संसार सुषुप्तिकी समान अस्तको प्राप्त होता है । उसको तो केवल ज्ञान रहा हुआ स्वयं-प्रकाश चिदाकाश ही भासता है । कुछ समयको वृत्तियोंका अभाव तो सुषुप्ति कालमें यह जीवोंको भी होता है । परन्तु सुषुप्ति काल

दूर होते ही उदय पानेवाली वृत्तियों का बीज सुषुप्ति कालमें होनेके कारण वे जीवन्मुक्त नहीं गिने जा सकते ।

नोदेति नास्नमाप्ति सुखदुःखैर्मुखप्रया ।

यथा प्राप्ते स्थितिर्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

माला चन्दन सत्कार आदि पदार्थोंके मिलनेसे जिसके चित्तमें संसारी जीवोंकी समान सुखपर हँस प्रकाशित नहीं होता है तथा वननाश अनादर आदि दुःखके साधन होनेपर भी जिसके सुखकी कान्ति अस्त नहीं होती है अर्थात् दीनता नहीं भूलकन लगती है तथा वर्तमान शरीरसे यत्न किये बिना ही प्रारब्धवश प्राप्त हुए मित्रा आदिके अन्न पर जिसकी निर्वाह चलता है वही जीवन्मुक्त कहलाता है । समाधि कालमें इस पुरुषका कोई श्रद्धावात् पुरुष पूजन करे तो भी वृत्तियोंके न होनेसे इसको उस पूजनका भान ही नहीं होता है । यद्यपि समाधिसे व्युत्थापन कालमें इसको उसका भान होता है परन्तु इस समय भी उसका विवेक इतना दृढ़ होता है कि, किसी वस्तुको त्यागने या ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं होती इसलिये ही उसका हर्ष और विषाद भी नहीं होता है ।

यो जागर्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते ।

यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

जो मनकी वृत्तिसे रहित होनेके कारण सुषुप्तिमें स्थित होता हुआ भी चक्षु आदि इन्द्रियोंके अपने २ गोलकमें स्थित होनेसे जाग्रत अवस्थाका अनुभव करता है तथा इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सम्यग् न होनेसे जिसकी सांसारिक जाग्रत अवस्था नहीं है, ब्रह्मज्ञानीपना होते हुए भी ब्रह्मज्ञानीपनेका अभिमान आदि तथा विषयभोग के लिये उपजे हुए काम आदि अन्तःकरणकी दोषरूप दासना वृत्तियों के न होनेसे जिसका ज्ञान दासनारहित है वही जीवन्मुक्त है ।

रागद्वेषमयादीनामनुरूपं चरन्नपि ।

योऽन्तर्ध्यायं वदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

भोजनादिमें प्रवृत्तिरूप रागकी अनुकूलता, बौद्ध कापालिक आदिसे विमुखतारूप द्वेषकी अनुकूलता, सर्प व्याघ्र आदिसे वचजाना रूप भयकी अनुकूलता, मैं दूसरे योगियोंकी अपेक्षा अधिक समय तक समाधि लगाऊँ इस प्रकार मत्सरताकी अनुकूलता, यह सब व्यव-

हार विभ्रान्त चित्तवाले पुरुषके समाधिसे उठनेकी दशामें, पहिले बहुत समयके अभ्यासके फारखले होता है, तो भी जैसे आप्ताश्रुमां धूल मेघ आदिसे छाजाने पर भी अपने निर्लेप स्वभावसे स्वच्छ रहता है इसी प्रकार जिसका अन्तःकरण राग आदि मल रहित होनेके कारण अत्यन्त निर्मल है वही जीवन्मुक्त कहलाता है।

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न क्षिप्यते ।

कुर्वतोऽकुर्वतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

विहित वा निषिद्ध कर्मोंको करते हुए भी जिसका आत्मा अहङ्कार के कारण तादात्म्याध्याससे युक्त नहीं होजाता है नथा जिसकी बुद्धि हर्ष विषाद आदिके लेपसे रहित है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है लोकमें पद पुरुषके हृदयमें शास्त्रके अनुसार कर्म करते समय में इन कर्मोंका कर्त्ता हूँ, ऐसा अहङ्कार उपजता है तथा मैं स्वर्ग सुखको पाऊँगा ऐसे हर्षसे भी लित होता है और जब शास्त्रके अनुसार कर्म नहीं करता है, उस समय मैंने सस्वर्गको त्याग दिया, ऐसा अभिमान करता है। तथा 'अब मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा' ऐसे भेदरूप लोपको प्राप्त होता है ऐसा ही संसारके भलेंबुरे कर्मोंके विषयमें भी समझलो। परन्तु जीवन्मुक्त पुरुषको ऐसे अहङ्कारके साथ तादात्म्याध्यास नहीं होता है, तथा उसमें हर्ष शोकादि दोष भी नहीं होते हैं।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षमयोन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

जो स्वयं किसीका अनादर और ताड़न आदि नहीं करता है उस से लोग भय नहीं मानते हैं। तथा दूसरे लोग उसका तिरस्कार ताड़न आदि भी नहीं करते हैं। कदाचित् कोई बृद्ध पुरुष ऐसा करने लगे तो भी उसके चित्तमें तिरस्कार आदि विकल्पोंका उदय नहीं होता है इसकारण वह किसीसे प्राप्त नहीं पाता, ऐसा हर्ष क्रोध भय आदिसे मुक्त पुरुष ही जीवन्मुक्त कहलाता है।

शान्तसंसारकलनः कलावांनपि निष्कलः ।

यः सचित्तोपि निश्चिन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

शत्रु, मित्र, तथा मान, अपमान आदि संसारके विषय जिसके चित्तमें से शान्त होगये हैं, जो विद्या कला आदिमें कुशल हांकर भी

उनके ज्ञानका अभिमान न रखनेसे तथा उनको वर्त्तावमें न लानेसे विद्या कला आदिके ज्ञानसे रहित सा दीक्षता है, तथा जिसकी चित्त विद्यमान होते हुए भी चित्तकी वृत्तियोंके न होनेसे जो चित्तशून्य सा दीक्षता है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है ।

यः समस्तार्थजातेषु व्यवहार्यपि शीतलः ।

परार्थेष्विव च पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

जो सफल पदार्थोंमें व्यवहार करता हुआ भी केवल दूसरोंके लिये ही व्यवहार करता है ऐसा होनेसे जिसके चित्तमें शीतलता है तथा जो निरन्तर पूर्ण आत्माका विचार करता है वही जीवन्मुक्त कहलाता है ।

जैसे कोई पुरुष दूसरेके घर विवाह आदि उत्सवमें जाकर घरके स्वामीको प्रसन्न रखनेके लिये उसके काम करानेमें सम्मिलित होता है परन्तु उन कामोंमें हानि लाभ होनेसे उसको हर्ष विषाद-रूप सन्ताप नहीं होता ऐसे ही यह मुक्त पुरुष भी अपने कार्योंमें शीतल अन्तःकरण वाला अर्थात् हर्ष विषादसे विलग रहता है । हर्ष विषाद न होनेसे ही अन्तःकरणमें शीतलता रहती हो ऐसा नहीं है, किन्तु सर्वत्र पूर्ण आत्मस्वरूपके विचारके प्रभावसे भी मुक्त पुरुष अन्तःकरणकी शीतलताका अनुभव करता है ।

इति जीवन्मुक्तलक्षणम् ।

अथ विदेहमुक्तका लक्षण कहते हैं-

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते ।

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामथ ॥

अपने शरीरके कालकवलित होजाने पर मुक्त पुरुष, जीवन्मुक्त पदको त्यागकर इस प्रकार विदेह मुक्तिमें प्रवेश करते हैं कि-जैसे चलता हुआ पवन कुछ समयके उपरान्त निस्पन्द होजाता है अर्थात् जैसे किसी समय पवन अपनी चलनवेष्टाको त्यागकर निश्चल होजाता है, ऐसे ही मुक्तात्मा उपाधिकृत संसारको त्यागकर स्वस्व-रूपमें स्थिर होजाता है ।

विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति ।

न सन्नासन्न दूरस्थो न चाऽहं न च नेतरः ॥

विदेहमुक्त पुरुष हर्ष विषादरूप उदय अस्तको नहीं पाता है और उनका त्याग भा नहीं करता है, क्योंकि-उसका लिङ्गदेह स्थूल

शरीरके साथ ही लीन होगया है, वह सत् रूप नहीं है अर्थात् जगत् का कारणरूप अविद्या और माया उपाधियुक्त ब्रह्म तथा ईश्वररूप नहीं है, इसी प्रकार असत् कहिये पञ्चभूत या पञ्चभूतोंका कार्यरूप नहीं है, मायासे अतीत नहीं है तथा समष्टि एवं व्याप्तिशरीरके व्यवहारके योग्य कोई भी विकल्प उसमें नहीं है ।

तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् ।

अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किञ्चिद्वशिष्यते ॥

उस समय निश्चल, गम्भीर (जिसको मनसे भी न जाना जासके) न तेजस्वरूप ही न अन्धकाररूप ही, सर्वत्र व्याप्त, जिसको वाणीसे न कहा जासके तथा इन्द्रियोंसे ग्रहण न किया जासके ऐसा अनिर्वचनीय सत् शेष रहता है ।

ऐसी विवेकशुक्तिकी समान जीवशुक्तिको कह कर उसकी श्रेष्ठता दिखायी है, इसलिये जीवशुक्ति दशम भी जितनी अन्तःकरणकी निर्विकल्पकता अधिक होगी उतनी ही जीवशुक्तिकी उत्तम दशा मानी जायगी ।

भगवद्गीताके दूसरे अध्यायमें स्थितप्रज्ञके वर्णनमें अर्जुन वृक्षता है, कि—

स्थितज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं पूमापेत किमासीत् ब्रजेत किम् ॥

समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ और समाधिसे जागाहुआ स्थितप्रज्ञ, ऐसा दो प्रकारका स्थितप्रज्ञ होता है । इनमें समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ अपने लक्ष्यको बतानेवाले किन शब्दोंको बोलता है ? और समाधिसे जागा हुआ स्थितप्रज्ञ वाणीका कैसा व्यवहार करता है ? तथा वह किसप्रकार यादोंकी इन्द्रियोंका निग्रह करता है और इन्द्रियोंका निग्रह न होनेकी दशामें बिषयोंको किसप्रकार ग्रहण करता है ।

प्रज्ञा (तत्त्वज्ञान) स्थिर और अस्थिर दो प्रकारकी होती है । जैसे जार पुरुषमें प्रेम करनेवाली स्त्री, घरका सब कामकाज करती हुई भी बुद्धिसे जारका ही चिन्तन करती है तथा बच्चुआदि, इन्द्रियोंसे प्रतीत होनेवाले घरके कामोंको करती है परन्तु उनकी तनिक देरमें ही भूल जाती है, इसप्रकार ही परमधैराग्यवान् पुरुष कि-जिस ने श्रेष्ठ गुरुके उपदेशके अनुसार साधे हुए योगके द्वारा चित्तको

अत्यन्त वशमें कर लिया है, उसकी बुद्धि तत्त्वज्ञान उत्पन्न होजाने पर जारकी समान निरन्तर परमात्माका ध्यान किया करती है, इस लिये उसकी प्रज्ञा स्थिर है, परन्तु जिसमें यह गुण नहीं होता है उस पुरुषके कदाचित् किसी पुण्य विघोषके कारणसे तत्त्वज्ञान होजाय ता उसको व्यभिचारिणी स्त्रीके घरके कामकाजकी समान उस तत्त्व-ज्ञानका विस्मरण होजाता है, इसकारण उसकी प्रज्ञा अस्थिर है। इस ही अभिप्रायको विशिष्टजीने भी कहा है कि-

परव्यसनिनी नारी व्यग्राऽपि गृहकर्मणि ।

तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम् ॥

एवं तत्त्वे परे शुद्धे भीरो विश्रान्तिमागतः ।

तदेवास्वादयत्यन्तर्बहिर्व्यवहरन्नपि ॥

अर्थात्-परपुरुषमें प्रेम रखनेवाली स्त्री घरका काम करती हुई भी जैसे उस परपुरुषके सङ्गके रसका ही अनुभव करती है, ऐसे ही शुद्ध परमात्मतत्त्वमें विश्रामको प्राप्त हुआ विवेकी पुरुष बाहर व्यवहार करता हुआ भी अन्तःकरणमें तो उस परमतत्त्वका ही अनुभव करता है ।

वह स्थितप्रज्ञ समयके मेदसे दो प्रकारका है। एक समाहित और दूसरा व्युत्थित। उन दोनोंके लक्षण आधे २ श्लोकमें वृक्षता है- समाधिस्थ स्थितप्रज्ञकी भाषा कौनसी है अर्थात् कौनसे लक्षणरूप शब्दोंसे लोग उसका वर्णन करते हैं ? और व्युत्थित स्थितप्रज्ञ कैसी बोलचालका व्यवहार करता है, उसके बैठने और चलने फिरनेमें अन्य मूढ़ पुरुषोंसे क्या विलक्षणता होती है ? इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं—

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

हे अर्जुन ! जब साधक अपने मनमेंकी सब इच्छाओंको त्याग देता है और विषयोंमेंको न जानेवाले अपने चित्तमें आप ही सन्तुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है ।

काम तीन प्रकारका है-बाह्य आभ्यन्तर और वासनारूप। अपने उद्योगसे पायेहुए मोदक आदि बाह्य (बाहरी) काम है। मोदक आदि पाये तो न हों परन्तु अन्तःकरणमें उनकी आशा लग रही हो वह आभ्यन्तर काम है और मार्गमें पड़े हुए तिनुके आदि पदार्थोंकी

समान रागद्वेषवृत्त्य दृष्टिसे प्रतीत होनेवाले भोग्य पदार्थमात्र वासनारूप काम गिनेजाते हैं। समाधिस्थ पुरुष अन्तःकरणकी सद्य वृत्तियोंका ज्ञय होजानेके कारण इन सब कामोंको त्याग देता है। उसके मुखकी प्रसन्नतासे प्रतीत होता है कि-इसके अन्तःकरण में परम सन्तोष है वह सन्तोष कामविषयक नहीं होता है किन्तु आत्मविषयक होता है, क्योंकि-कामोंको तो वह त्याग कर चुका है और उसकी बुद्धि परमानन्दरूपसे आत्मतत्त्वकी ओरफो जाने लगी है। जैसे संप्रज्ञात समाधिमें आत्मानन्दका मनावृत्तिसे अनुभव होता है, ऐसा असंप्रज्ञात समाधिमें नहीं होता है, उसमें तो स्वयंप्रकाश चैतन्य आत्मरूपसे ही अनुभवमें आता है, अतः वह सन्तोष वृत्तिसे (इन्द्रियविषयसंयोगसे) उत्पन्न हुआ नहीं है किन्तु वृत्तिका संस्कार-रूप है। ऐसे लक्षणांवाले शब्दोंसे समाहितका वर्णन होता है।

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

दुःखके अवसरोंमें जिसका मन घबड़ाव नहीं और सुखमें जिसकी तृप्ति न बढ़े और जिसके राग, भय और क्रोधका नाश होगया हो वह मुनि स्थितप्रज्ञ कहलाता है।

राग आदिसे उत्पन्न होनेवाली, रजोगुणका कार्यरूप, संतःपमयी प्रतिकूल चित्तकी वृत्ति ही दुःख कहलाती है। ऐसे दुःखके आ पड़ने पर अरे ! मैं तो पापी हूँ, मुझ दुष्टात्माको धिक्कार दे, ऐसी तमोगुण से उत्पन्न होनेवाली, भ्रान्तरूपा, पञ्चात्तापसे भरी हुई चित्तकी वृत्ति का नाम उद्वेग है। यद्यपि यह उद्वेग साधारण दृष्टिसे देखने पर विवेकता मालूम होता है, तथापि यदि पहले जन्ममें पापमें प्रवृत्त होने से पहले हुआ होता तो पापको रोक देनेके कारण सफल होता, परंतु इस वर्त्तमान जन्ममें तो उससे कोई प्रयोजन ही नहीं सधता, इस कारण वह भ्रान्तिरूप ही है। राज्य पुत्र आदिकी प्राप्तिसे प्रकट हुई, सात्त्विक प्रीतिरूपा अनुकूल चित्तकी वृत्तिका नाम सुख है, ऐसा सुख प्राप्त होने पर "आगेको, मी मुझे ऐसा ही सुख मिले तो बड़ा अच्छा हो" ऐसी, सुखके कारणरूप धर्माचरणको किये बिना केवल वृथा इच्छारूपा जो तामसी वृत्ति है वह स्पृहा कहलाती है। तहां सुख दुःखको प्राप्त करानेवाले प्रारब्ध कर्म होते हैं और समाधिमें सं जागने पर वृत्तियें मी बाहरकी ओरफो जाती हैं, इस लिये यथापि

उसको प्रारब्धवश दुःख सुख तो प्राप्त होते हैं, परंतु उस विवेकी पुरुषको उन दुःख सुखोंके कारणसे उद्वेग और स्पृहा नहीं हो सकती तथा तमोगुणके कार्य राग, भय तथा क्रोध, प्रारब्ध कर्मके फल रूप न होनेसे उसमें होते ही नहीं हैं। ऐसे लक्ष्मणोंवाला स्थितप्रज्ञ शिष्य को उपदेश देनेके लिये उद्वेगरहितपना और स्पृहारहित दोनों आदि अपनेमें विद्यमान ऐसी संपत्तियोंके बांधक वचनोंको उच्चारण करता हुआ अपने अनुभवको प्रकट करता है। यह 'स्थितधीः किं प्रभाषेत' इस प्रश्नका उत्तर हुआ।

यः सर्वज्ञानमिस्नेहस्तत्प्राप्पशुभाशुभम्।

नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

जिस विद्वान् पुरुषको किसी पदार्थमें स्नेह नहीं है और जो अच्छे पदार्थोंको पाकर उनकी प्रशंसा नहीं करता है तथा अप्रिय पदार्थों को पाकर उनसे द्वेष नहीं करता है उसकी प्रज्ञा स्थिर है।

जिसके होने पर दूसरेके हानि लाभको अपना हानि लाभ मान लेता है, ऐसी दूसरेके विषयकी तामसी वृत्ति स्नेह कहलाती है।

सुखके साधनरूप अपने स्त्री पुत्र आदि ही शुभ वस्तु हैं उनके गुण कहनेमें चार्णीका लगजाना ही अभिनन्दन वा प्रशंसा है। अपने मुख से अपने स्त्री पुत्र आदिकी प्रशंसा करनेसे सुनने वालोंको उस प्रशंसासे स्त्री पुत्र आदिके ऊपर प्रीति नहीं होती है, इस लिये वह व्यर्थ प्रशंसा तामसी कहलाती है। अपनेमें असूया उत्पन्न करके हैं इस कारण दुःख देते हैं ऐसे दूसरेके विद्या आदि गुण अविवेकीके लिये अशुभ वस्तुरूप हैं। उनकी निंदामें लगावनेवाली बुद्धिकी वृत्तिको द्वेष कहते हैं, वह भी तमोगुणी ही है, क्योंकि-वह व्यर्थ है। ये सब तामस धर्म विवेकी पुरुषमें कदापि नहीं होने चाहिये।

यदा संहरते चार्यं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

जैसे कछुआ अपने सब अङ्गोंको सकोड़ लेता है तैसे ही यह विद्वान् पुरुष सब इंद्रियोंको उनके विषयोंमेंसे खींच लेता उस समय ही इसकी बुद्धिको स्थिर समझना चाहिये।

समाधिमेंसे जागे हुए पुरुषमें कोई तामसी वृत्ति होती ही नहीं यही ऊपरके श्लोकमें कहा है और समाविस्थ पुरुषमें तो कोई भी वृत्ति नहीं होती, फिर तामसी वृत्ति होनेका तो संदेह भी नहीं हो सकता।

विषया विनिवर्त्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्त्तते ॥

जो पुरुष उद्योग नहीं करता है उसके घर चैत्र आदि विषय आप ही निवृत्त होजाते हैं, क्योंकि—उनके लिये उद्योग नहीं किया जायगा तो वे मिलेंगे ही कैसे ? परन्तु उस निरुद्योगी पुरुषकी उन विषयोंमें से तृष्णा नहीं मिटती है, और परमानन्दस्वरूपका साक्षात्कार होजाने पर तो वह तृष्णा भी मिटजाती है ।

सुख बुद्धीके कारणरूप चन्द्रोदय जन्मकार आदि पदार्थोंको प्रारब्धकर्म अपने आप ही रच लेता है, उसमें पुरुषके उद्योगकी आवश्यकता नहीं है और घर चैत्र आदि कितने ही पदार्थोंको पुरुषके उद्योगके द्वारा उपजाता है । इनमें चन्द्रोदय आदि पदार्थ तो सब इन्द्रियोंके निरोधरूप समाधि अवस्थासे ही निवृत्त होते हैं अन्य उपायसे निवृत्त नहीं होते हैं परन्तु घर चैत्र आदि पदार्थ समाधिके बिना भी उनको पानेका उद्योग त्याग देनेसे ही निवृत्त होजाते हैं । परन्तु उनमेंकी मानसी तृष्णानहीं जाती है । जब परमानन्दस्वरूप पर ब्रह्मका साक्षात्कार होजाता है तब तो तुच्छ सुख देनेवाले विषयोंमें से वह तृष्णा भी निःशेष होजाती है । क्योंकि—

किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः ।

अर्थात् जिनको परमानन्दस्वरूप आत्मपदार्थकी प्राप्ति होगयी वे वन संतान आदिको लेकर क्या करेंगे ? ऐसा श्रुतिका उपदेश है ।

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

हे यजुन ! सबको मथ डालनेवाली इंद्रियें, यत्न करनेवाले विषेकी पुरुषके मनको भी बलात्कारसे विषयोंकी ओरको खिंच कर लेजाती हैं । इसलिये मेरा भक्त उन सब इंद्रियोंको वशमें रख कर चित्तको स्थिर करने बैठे रहे, क्योंकि—जिसकी इंद्रियें वशमें रहती हैं उसकी बुद्धि स्थिर रहती है ।

प्रवृत्तिका त्याग और ब्रह्मदर्शनके लिये उद्योग करतेहुए भी किसी समय चूक न जाय, इसलिये समाधिकी अभ्यास अवश्य करना

चाहिये। यह "किमासीत" अर्थात् वह इन्द्रियोंका निग्रह किसप्रकार करता है?, इस प्रश्नका उत्तर है।

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद्विनश्यति ॥

विषयोंका ध्यान करनेवाले पुरुषका उन विषयोंमें सङ्ग होता है सङ्गसे ये विषय जुके मिलजायें तो अच्छा हो, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, फिर यह इच्छा ही यदि वे विषय न मिलें तो क्रोधरूप धन जाती है। क्रोधसे अधिवेगरूप मोह उत्पन्न होता है, मोहसे परमात्मतत्त्वका अनुसन्धान छूटजाता है, ऐसा हुआ कि-ज्ञानका नाश होजाता है अर्थात् उलटी २ रातें सुझकर ज्ञानकी प्राप्तिमें रुकावट पड़ जाती है, और ऐसा होने पर नाश होजाता है अर्थात् प्राणी परम पुरुषार्थसे भ्रष्ट होजाता है।

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिच्छति ॥

मनको वशमें रखनेवाला पुरुष तो रागद्वेषरहित और मनके वशमें रहनेवाली इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण करता हुआ चित्तकी प्रसन्नताको पाता है अर्थात् बन्धनमें नहीं पड़ता।

समाधिके अभ्यासवाला पुरुष, अभ्यासकी वासनाके बलसे व्युत्थान अवस्थामें सब इन्द्रियोंका व्यापार करता हुआ भी बन्धनमें नहीं पड़ता है। इसप्रकार "किं प्रजेत" इस प्रश्नका उत्तर हुआ। इससे आगेके भी बहुतसे श्लोकोंसे भगवद्गीतामें स्थितप्रज्ञका विस्तारके साथ वर्णन किया है।

ज्ञानकी उत्पत्ति तथा स्थितिसे पहले भी साधनरूप राग द्वेषके अभावकी आवश्यकता है, फिर जीवन्मुक्त दशामें ही उसकी अपेक्षा क्यों दिखायी? यह कहना ठीक है, परन्तु इसमें तनिक फेर है, जो कि-अध्यात्म मार्ग ग्रन्थमें दिखाया है-

विद्यास्थितये प्राग्मे साधनमूताः प्रयत्ननिष्पाद्याः ।
जज्ञानमूतास्तु पुनः स्वसाधनस्थे स्थिताः स्थितपूजे ॥

जीवन्मुक्तिरितीनां चदन्यवस्थां स्थितात्मसंयन्धात् ।

बाधितभेदप्रतिभासबाधितात्मावबोधसामर्थ्यात् ॥

विद्याकी स्थितिके लिये मुमुक्षु पुरुषमें जो साधनरूप देवी संपत्तियें प्रयत्नलाध्य होती हैं वे स्थितप्रज्ञ पुरुषमें स्वाभाविक होती हैं । इस स्थितप्रज्ञकी दशाको जीवन्मुक्त अवस्था कहते हैं, इस दशामें आत्मज्ञानके प्रभावसे भेदप्रतीति बाधित होती है ।

भगवान्नेन गीताके १२वें अध्यायमें भगवद्भक्तका वर्णन यों किया है।

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्षण एव च ।

निर्भ्रंशो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

व्ययर्पितमनोबुद्धियो मङ्गलतः स मे प्रियः ॥

सफल प्राप्तिथीसे द्वेष न करनेवाला, सबका मित्र, सबके ऊपर दया करनेवाला, मज्जता और अहङ्कारका त्यागी, सुख दुःखको समान माननेवाला, क्षमावान्, निरन्तर सन्तोषी, चित्तकी वृत्तियोंको गेदे हुए शरीर और इन्द्रियोंको बशमें रखनेवाला, दृढनिश्चयी तथा जिसने मन और बुद्धिको मेरे अर्पण कर दिया है ऐसा जो मेरा भक्त है वही मुझे प्यारा है ।

जीवन्मुक्त पुरुष जब समाधिरूप होता है उस समय उसका मन ईश्वरकाकार होता है, इसकारण वह और किसी विषयका अनुसन्धान नहीं करता है तथा समाधिमेंसे ज्ञानज्ञान पर भी उदासीन वृत्ति रखता है, हर्ष विषाद न होनेके कारण वह सुख और दुःख दोनोंको एक समान मानता है ।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षमदोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥

सर्वारम्भपरित्यागी यो मङ्गलतः स मे प्रियः ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काञ्चति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्मक्तिमान् मे प्रियो नरः ॥

जिससे कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो किसी भी प्राणीसे उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष, देखजलनापन, भय और उद्वेगसे शून्य है वह मुझे प्यारा है । जो कुछ चाहना न रखनेवाला, पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यापारहित तथा सब कर्मोंका त्यागी है ऐसा मेरा भक्त ही मुझे प्यारा है । जो न हर्ष पाता है, न किसीसे द्वेष रखता है न शोक करता है, न किसीकी चाहना रखता है और जो शुभ अशुभ को त्याग चुका है ऐसा भक्तिमान् पुरुष ही मुझे प्यारा है । जो शत्रु मित्रमें, मान अपमानमें, सरदी गरमीमें तथा सुख दुःखमें, समान-भाव रखता है तथा जो किसीमें आसक्ति नहीं रखता है । जो निन्दा और प्रशंसाको समान मानता है, जो मौन रहता है, प्रारब्धवश जो कुछ मिलजाय उससे ही जो सन्तुष्ट रहता है, जो कहीं स्थल बना कर नहीं रहता है और जिसकी बुद्धि सन्मार्गमें जमी हुई है ऐसा भक्तिमान् पुरुष ही मुझे प्यारा है ।

यहाँ भी वार्त्तिककारने विविदिषा संन्यासी तथा जीवन्मुक्त पुरुष का भेद पूर्वकी समान ही पताया है ।

उत्पन्नात्मप्रयोधस्य यदब्रूदृत्वाद्यो गुणाः ।

अयत्नतोऽभवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥

जिसको आत्मज्ञान प्राप्त होगया है उसमें छेपरहित होना आदि गुण स्वभावसे ही होते हैं, साधनरूपसे नहीं होते ।

भगवद्गीताके १४वें अध्यायमें गुणातीतका वर्णन है अर्जुनने कहा कि-
कैलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्त्तते ॥

हे भगवन् ! इन तीनों गुणोंको लांघ जानेवाले पुरुषके क्या लिङ्ग (लक्षण) होते हैं उसका कैसा आचार होता है अर्थात् उसके मनकी प्रवृत्ति कैसी होती है और यह इन तीनों गुणोंको कैसे लांघता है ?

सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंका नानाप्रकारका परिणामरूप ही यह सब संसार है, इसलिये असंसारपना ही गुणातीतपना है और जीवन्मुक्तपना भी यही है । लिङ्ग कहिये जिनसे दूसरे गुणातीत को समझ सकें वे चिन्ह और मनकी प्रवृत्तिका नाम आचार है । श्रीभगवान् उत्तर देते हैं कि—

प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च मोहमेव च पाण्डव ।
 न द्रष्टुं संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांचति ॥
 उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचक्षण्यते ।
 गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥
 समदुःखसुखः स्वस्थः समलोठाश्मकाश्चनः ।
 तुल्यमिषामिषो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
 सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥
 माञ्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
 स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

हे अर्जुन ! जो पुरुष प्रकाश (सत्त्व) प्रवृत्ति (रज) और मोह (तम) से होनेवाली प्रवृत्तियोंसे द्वेष नहीं करता है और निवृत्तदुःख इनको चाहता नहीं है । जो उदासीनकी समान रहता है, जो गुणों से चलायमान नहीं होता है, जो गुण ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे निश्चय के साथ स्थित होकर सफल व्यापारोंसे रहित होजाता है । जिसको सुख दुःख समान हैं, जो स्वरूपमें स्थित है, जो मट्टीका ढला पत्थर और सोनेको एकसा समझता है, जिसको प्रिय और अप्रिय समान है, जो धीर है और जो अपनी निन्दा स्तुतिको एकसा समझता है । जो मान अपमानमें समान है, जो मित्र और शत्रुओंमें एकसा भाव रखता है, जिसने सब आरंभोंको त्यागदिया है वह पुरुष गुणातीत कहलाता है । और जो अनन्य भक्तिसे मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणोंके पार होकर ब्रह्मरूप होनेकी योग्यता पाजाता है ।

सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंका ही नाम प्रकाश प्रवृत्ति और मोह है । ये तीनों गुण जाग्रत् और स्वप्न अवस्थामें अपना २ काम करते हैं और सुषुप्ति समाधि तथा चित्तकी शून्य अवस्थामें निवृत्त होजाते हैं । इन गुणोंकी प्रवृत्ति भी दो प्रकारकी है—अनुकूल और प्रतिकूल । मूढ़ पुरुष जाग्रत् अवस्थामें प्रतिकूल प्रवृत्तिसे द्वेष करता है और अनुकूल प्रवृत्तिको चाहता है । गुणातीत पुरुषोंको तो अनुकूल प्रतिकूलका अध्यास ही नहीं होता है, इसलिये वे न किसी प्रवृत्तिको चाहते ही हैं और न किसी प्रवृत्तिसे द्वेष ही करते हैं । जैसे दो मनुष्योंकी लड़ाईको देखनेवाला तटस्थ पुरुष उदासीनभावसे देखा करता

है, उनमेंसे किसीकी जय हो चाहे पराजय, उससे वह हर्ष विषाद नहीं मानता है, ऐसे ही गुणातीत विवेकी पुरुष गुणोंकी परस्पर प्रवृत्ति निर्वात्तको सार्त्तकी समान देखता रहता है । गुण गुणोंमें प्रवृत्त होते हैं, मैं, उसमें कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसे विवेकसे विषयोंमें उदासीनता होजाती है। मैं ही करता हूँ, ऐसा अध्यास ही विचलित होना है, यह गुणातीत जीवन्मुक्तमें नहीं होता है । यह 'किमाचारः' इस प्रश्नका उत्तर होगया । सुख दुःख आदिको एक समान समझना इत्यादि गुणातीतके चिन्ह हैं तथा अक्षय्य भक्ति सहित ज्ञान और ध्यानके अभ्याससे परमात्माका सेवन करना यह गुणातीत होनेका साधन है । जीवन्मुक्तका व्यास आदिने ब्राह्मण नामसे वर्णन किया है—

अनुसारीयवसनमनुपस्तीर्णशाश्विनम् ।

बाहूपधायिनं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥

जो ओढ़नेके लिये कोई वस्त्र नहीं रखता, जो कुछ धिक्काकर सोता नहीं है, जो बाहूको ही तकिया मानता है, ऐसे शान्त पुरुषको देवता ब्राह्मण कहते हैं ।

यहां ब्राह्मण शब्द ब्रह्मवेत्ताका वाचक है, क्योंकि—'अथ ब्राह्मणः' इस श्रुतिने ऐसा ही वर्णन किया है । जातरूपधरो नाच्छादनं चरति परमहंसः" जन्मसमयके अनुसार नग्नरूप रहनेवाला परमहंस कुछ नहीं ओढ़ता है । इत्यादि श्रुतियोंमें सब व्यवहारकी सामग्रीका त्याग करदेना परमहंसका मुख्य धर्म कहा है । इसलिये उसका उत्तरीय वस्त्र आदिको त्यागदेना उचित ही है ।

येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः ।

यत्र कचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

प्रारब्धवश किसीने कुछ उदादिया तो उससे ही शरीरको ढक लेनेवाला, किसीने कुछ खिलादिया तो उससे ही निर्वाह करलेने वाला तथा रात्रिमें चाहे तहां सो रहनेवाला जो पुरुष है उसको ही देवता ब्राह्मण कहते हैं ।

शरीरयात्राके निर्वाहके लिये अन्न, वस्त्र, सोनेके, स्थान आदिकी अपेक्षा होने पर भी यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है ऐसा विचार जीवन्मुक्त पुरुषका नहीं होता है । उदरपूर्ति शरीरका पालन और शरीरनिर्वाह तो भले और बुरे सब ही प्रकारके अन्न आदिसे

होसकता है, इसलिये भोग्य पदार्थोंके गुण दोषोंका निष्प्रयोजन विचार करना तो केवल चित्तका दोष है, अतः विवेकी पुरुषको यह त्याग देना चाहिये । श्रौतज्ञागवतके ११ वें स्कन्धमें भी कहा है—

किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः ।

गुणदोषदृशिदोषो गुणस्तुभ्यवर्जितः ॥

गुण दोषके लक्षणोंका अधिक वर्णन करनेसे क्या फल है ? यह भला है, यह बुरा है, इस प्रकार गुण दोषकी दृष्टि करना तो दोषरूप है और ऐसे गुणदोषकी दृष्टिको त्यागदेना गुणरूप है ॥

कन्याकौपीनवासास्तु दण्डधृग्ध्यानतत्परः ।

एकाकी रमते नित्यं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

कन्या और कौपीन ही जिसके वस्त्र हैं, जो दण्ड धारण करता है और ध्यानमें मग्न रहता है तथा जो सदा एकान्तमें अकेला ही परम आनन्दमें रहता है उसको देवता ब्राह्मण जानते हैं ।

यदि ब्रह्माका उपदेश आदि देकर प्राणियोंके ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा होय तो, हमारा आश्रम उत्तम है ऐसी मुमुक्षु पुरुषोंको श्रद्धा उत्पन्न करानेके लिये परमहंसको दण्ड आदि चिह्न धारण करने चाहियें क्योंकि—

कौपीनं दण्डमाच्छादनञ्च स्वशरीरोपभोगार्थाय

लोकोपकारार्थाय च परिग्रहेत् ॥

कौपीन, दण्ड और आच्छादना वस्त्र अपने शरीरके निर्वाहके लिये तथा लोकोपकारके लिये ग्रहण करे, ऐसा भगवती श्रुति भी कहती है । प्राणियोंके ऊपर अनुग्रह करनेकी इच्छा होय तो भी परमहंस दूसरोंके साथ उनके घरकी संसारी यातें न करे, किंतु उपदेश देने से जो समय बचे उसमें ध्यानपरायण रहे । श्रुति भी कहती है—

तमेवैकं ज्ञानथात्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ ॥

उस एक आत्माका ही ज्ञान प्राप्त करो, और यातें छोड़दो, केवल आत्माके विषय ही यातें करो, श्रुति भी कहती है—

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।

नानुध्यायाद् बहुन् शब्दान् वाचोविग्लापनं हि तत् ॥

धीर ब्रह्मज्ञानी पुरुष उस आत्माका ज्ञान प्राप्त करके निरंतर अंतः-करणमें उसका ही विचार किया करे, आत्मासे अन्य पदार्थोंके

वाचक अनेकों शब्दोंका चिन्तन न करे, क्योंकि-वह तो वाणी को वृथा परिश्रम देना है ।

ग्रहका उपदेश अन्य वाणी नहीं है, इसलिये वह जीवन्मुक्त पुरुष के लिये विरोधी नहीं है, परमात्माका ध्यान अकेले रहनेसे निर्विघ्न होसकता है, इस लिये स्मृतिमें कहा है-

एको भिक्षुर्यथोक्तः स्याद् द्वावेव मिथुनं स्मृतम् ।

त्रयो ग्रामः समाख्यात ऊर्ध्वन्तु नगरायते ॥

नगरं नहि कर्त्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा ।

ग्रामवार्त्ता हि तेषां स्याद्भिच्चावार्त्ता परस्परम् ॥

अकेला रहकर शास्त्रानुकूल वर्त्ताव करनेवाला भिक्षुक कहलाता है, दो भिक्षुक इकट्ठे होकर रहें तो मिथुन (जोड़ा) कहलाता है, तीन भिक्षुक इकट्ठे रहें तो ग्राम कहलाता है और इससे अधिक इकट्ठे होजायें तो नगर कहलाता है, भिक्षुकका नगर, ग्राम या मिथुन बना कर नहीं रहना चाहिये, क्योंकि-ऐसा करनेसे उनमें आपसमें ग्राम और नगरकी यातें होने लगती हैं अथवा भिक्षुकी यातें होने लगती हैं। स्नेहपैशुन्यमात्सर्यं सन्निकर्षात्प्रवर्त्तते ।

पाप्त २ रहनेसे आपसमें स्नेह या निन्दा अथवा देखजलनेपनके दोष उत्पन्न होजाते हैं ।

निराशिवभनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम् ।

अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

किसीको आशीर्वाद न देनेवाले, कोई आरम्भ न करनेवाले, किसी को नमस्कार या किसीकी प्रशंसा न करनेवाले, अपनेमें दीनता न माने देनेवाले और जिसके कर्मोंका क्षय होगया है ऐसे पुरुषको देवता ब्राह्मण कहते हैं ।

श्रेष्ठ मानेजानेवाले संसारी पुरुष, अपनेको प्रणाम करनेवाले पुरुषोंको आशीर्वाद दिया करते हैं । जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो उसके यहाँ उस वस्तुकी वृद्धि होनेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करना आशीर्वाद कहलाता है, जैसे कोई सन्तानका अभिलाषी प्रणाम करे तो 'ईश्वर तुझे पुत्र देय' ऐसा उससे कहना आशीर्वाद है । लोगोंकी भिन्न २ गति होती है, उन सबोंकी इच्छित वस्तुओंके सौजने में व्यग्रचित्त हुए जीवन्मुक्त संन्यासीकी लोकवासना प्रतिदिन बढ़ती है और वह ज्ञानमें बाधा डालनेवाली है । योगवाशिष्ठमें कहा भी है-

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयाऽपि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्मैव जायते ॥

लोकवासना, शास्त्रवासना और देहवासनासे जीवको यथार्थ ज्ञान नहीं होता है ।

आरम्भ और नमस्कार भी लोकवासनाको बढ़ाने वाले होनेसे ज्ञान के बाधक हैं । अपने लिये अथवा दूसरेके लिये घर क्षेत्र आदिका उद्योग करना आरम्भ कहलाता है, इसलिये जीवमुक्तको आरम्भ और नमस्कार त्याग देने चाहिये । यदि आशीर्वाद नहीं दिया जायगा तो प्रणाम करनेवाले मनुष्योंको खेद होगा, यह सन्देह नहीं करना चाहिये क्योंकि-लोकवासना भी न बढ़े और प्रणाम करनेवालोंको खेद भी न हो, इसके लिये सब आशीर्वादोंके स्थानमें 'नारायण' शब्दका उच्चारण करदेय । आरम्भ तो सर्वथा ही दूषित है । लिखा है, कि-
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।

जैसे धुपसे आग ढकजाती है वैसे ही सब आरम्भ दोषसे घिरे हुए हैं । विविदिषा संन्यासमें नमस्कारका विधान है ।

या भवेत्पूर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि ।

तस्मै प्रणामः कर्त्तव्यो नेतराय कदाचन ॥

जिसने अपनेसे पहले संन्यास लिया हो तथा धर्माचरणमें जो अपने समान हो उस संन्यासीको प्रणाम करे दूसरेको नहीं । यह आज्ञा भी विविदिषासंन्यासीके लिये है, विद्वत्संन्यासीके लिये नहीं है । क्योंकि-क्या यह मुक्तसे पहले संन्यासी हुआ है ? और यह धर्ममें मेरी समान कैसे हो सकता है ? ऐसे विचारसे जीवमुक्तकी गति विक्षेपमें पड़जाती है, इसलिये नमस्कारके लिये पशुतसं संन्यासी फलदा करनेहुए देखेजाते हैं । इसका कारण वास्तविकरूपमें यथायथा है ।

प्रमादिनो यद्विश्चिताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः ।

संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैवसन्दूषिताशयाः ॥

प्रमादी, विषयासक्त चित्तवाले, क्रुद्धी यात बनानेवाले तथा फलदा में प्रसन्न रहनेवाले अनेकों संन्यासी देखनेमें आते हैं, कि-जिनका चित्त दैववश दूषित रहता है । मुक्त पुनपको किसीके लिये भी नमनेकी आवश्यकता नहीं है । श्रीशङ्कराचार्यजीने भी कहा है ।

नामादिभ्यः परे भूमि स्माराज्येऽवस्थितो यदा ।

प्रणमेत्कं तदात्मज्ञो न कार्यं कर्मणा तदा ॥

आत्मज्ञानी पुरुष जब नाम रूप आदिसे पर तथा व्यापक निःस्वरूपमें स्थित होता है उस समय वह किसको प्रणाम करे? क्योंकि उस समय तो उसको कुछ भी कर्तव्य नहीं होता है।

चित्तविक्षेपके हेतुरूप नमस्कारका निषेध होने पर भी सर्वत्र समान ब्रह्मयुक्तिसे नमस्कार करना लिखा है, क्योंकि-उससे चित्तमें प्रसन्नता आती है। भागवत के ११वें स्कन्धमें लिखा है-

ईश्वरो जीवकलयाम् प्रविष्टो भगवानिति ।

प्रणभेद् दण्डवद्भूमावश्वचाण्डालगोखरम् ॥

सबमें जगदीश्वर अपने जीवकलारूपसे प्रवेश किये हुए हैं, ऐसा समझ कर कुत्ता, चाण्डाल, बैल और गधे तकको प्रणाम करे।

मनुष्यकी स्तुति करनेका निषेध है, ईश्वरकी स्तुतिका निषेध नहीं है। बृहस्पतिजी कहते हैं-

आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया ।

तथा चेद्भिर्यकत्तारं को न मुच्येत बन्धनात् ॥

जैसे मनुष्य धनकी वृष्णासे आदरके साथ धनी पुरुषकी प्रशंसा करता है ऐसे यदि विश्वकर्ताकी स्तुति करे तो इस संसारबन्धन से कौन नहीं छूटजाय ?।

अर्वाण्यपनेका अर्थ है-दीनभावको त्यागदेना। लिखा है कि-

अलब्ध्वा न विपीदेत काले कालेऽशनं कचित् ।

लब्ध्वा न हृष्येद् धृतिमानुभयं दैवतन्त्रितम् ॥

यदि किसी समय अन्न न मिले तो संन्यासी दुःखित न होय और मिलजाने पर धैर्यवान् धर्म न मनावे, क्योंकि भोजनका मिलना या न मिलना दोनों वाले दैवाधीन हैं।

सौम्यकर्मका अर्थ है-विधि निषेधके बशमें न होना, क्योंकि-

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ।

त्रिगुणतात मार्गमें विचरनेवालोंके लिये विधि क्या और निषेध क्या ? इसी अभिप्रायको लेकर भगवान् ने भी कहा है-

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥

कर्मकायउत्तर वेद तीनों गुणोंके कार्यको प्रकाशित करते हैं, इस लिये हे अर्जुन ! तू सुख दुःख आदिसे रहित, अटल धैर्यवान्, योग

चेमकी चिन्ता और उसके लिये प्रयत्नसे रहित तथा आत्मानष्ट हो,
नारदजी कहते हैं कि—

स्मर्त्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्त्तव्यो न जातुचित् ।

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः ॥

निरन्तर विष्णुका स्मरण करें, किसी समय भी न भूलें, जो सदा
विष्णुका स्मरण करता है, कभी भी नहीं भूलता है, विधिनिषेध
उसके सेवक बने रहते हैं ।

योऽहेरिच गणाद् भीतः संमानान्नरकादिव ।

कुणपादिव यः स्त्रीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

जो मनुष्योंके समूहकी राजसम्बन्धी बातों से सांपकी समान डरता
है, सम्मानसे नरकोंकी समान भयभीत होता है और स्त्रियोंके स्पर्शसे
मुरदेके स्पर्शकी समान घबड़ाता है उसको देवता ब्राह्मण कहते हैं ।
सम्मानसे आसक्ति होती है इसलिये वह मोक्षका विरोधी है, अनः
उसको नरक की समान त्याग देना चाहिये ।

असंमानात्तपोवृद्धिः समानात् तपःक्षयः ।

अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥

अपमानसे तप पड़ता है और सम्मानसे तप घटता है, क्योंकि—
अर्चित पूजित ब्राह्मण दुध दुही हुई गौकी समान निकम्मा होजाता है।
इसी अभिप्रायसे यतिके लिये अपमानको अच्छा कहा है—

तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममदृश्यन् ।

जना यथाधमन्येरन् गच्छेयुर्नैव सङ्गतिम् ॥

योगी इस संसारमें ऐसा आचरण करें, कि—जिससे दूसरे लोग
उसका अपमान करें, सङ्गन करें परन्तु उससे सत्पुरुषोंके वर्गको बट्टा
न लगे । स्त्रीमें दो प्रकारके दोष होते हैं एक तो शास्त्रमें उनके सङ्गका
निषेध किया है, दूसरे स्त्रीसहवास निन्दित है । उसमें किसी उत्कट
पापरूप प्रारब्धका उदय होनेसे आसक्ति होकर कदाचित् कोई निर्व-
लचित्तका पुरुष शास्त्रके निषेधको उल्लंघन कर बैठे, इसके लिये
कहा है, कि—

मात्रा स्वप्ना दुहित्रा वा नैकशय्यासनो भवेत् ।

यत्नवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥

माता, बाहिन और बेटा तफके साथ एक अथवा अत्यन्त समीप शय्या पर न सोवें तथा एक आसन पर घंट भी नहीं, क्योंकि—वे इन्द्रिय ऐसी बलवान् हैं कि—परमविचारवान् को भी लेश्वर विषयों में को लेजाती हैं। स्त्रियोंका समागम निन्दित क्यों है, यह बात भी शास्त्रमें दिनायी है—

स्त्रीणामवाच्यदेशस्य क्लिन्ननाडीव्रणस्य च ।

अभेदेऽति मनोभेदाज्जनः प्रायेण वरुचपते ॥

चर्मखण्डं द्विधा भिन्नमपानोद्गारधूपितम् ।

ये रमन्ति मरास्तत्र कुम्भितुल्याः कथं न ते ॥

स्त्रीके मूत्रस्थान और पीय वहतेहुए गहरे फोड़ेमें कुछ भेद नहीं है अर्थात् दोनोंको देख कर एकसी धिन होना चाहिये परन्तु मनकी जोड़ी बिचावटके कारण प्रायः मनुष्य धोखा खाऊँगा है। अपानवायु की दुर्गन्धिसे बसे और बीचमें से चिरेहुए चमड़ेके टुकड़ेकी समान स्त्रीके मूत्रस्थानमें जो पुरुष मग्न रहते हैं वे गन्दी नालीके फोड़ेकी समान क्यों न माने जायें ? इसलिये ही स्त्रीके शरीरको स्पर्श करने का निषेध है तथा उसमें जो निन्दितपना रूप दोष है, इन दोनों दोषों के कारण ही पतिके लिये स्त्रीके शरीरको मुरदेकी समान स्पर्श न करने योग्य कहा है ।

येन पूर्णमिवाकाशं भवत्येकेन सर्वदा ।

शून्यं यस्य जनाकीर्णं तं देवा ब्राह्मणं चिदुः ॥

जिसको, सदा सब आकाश अद्वितीय आत्मासे मरादुमासा भासता है और जिसको मनुष्योंकी चहल पहलका स्थान जूना सा दीखता है उसको देवता ब्राह्मण मानते हैं ।

संसारी जीव एकान्तमें रहे तो उसको भय लगे और आलस्य आने लगे अतः उसके लिये एकान्त ठीक नहीं है और मनुष्योंकी चहल पहलका स्थान उसको उपयोगी है, परन्तु योगीके लिये हमसे उलटा है, क्योंकि वह निर्जन एकांत में अफला रहे तो निर्विघ्न रूपसे ध्यान करसकता है और इससे उसको परिपूर्ण परमानन्दस्वरूप परमात्मतत्त्वसे सब आकाश पूर्ण हुआसा भासना है, इसलिये उसको संसारी की समान आलस्य शोक, मोह आदि नहीं होते हैं ।

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवामृदिजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

जिसमें सकल भूत आत्मा ही हो रहे हैं ऐसे ज्ञानवान् पुरुषको तथा एकताका अनुभव करनेवाले योगी पुरुषको शोक तो पड़ेगा ही? अर्थात् कदापि नहीं होसकता ।

जो स्थान मनुष्योसे भरा रहता है तहां राजाकी तथा और २ बातें हुमा करती हैं इस कारण वह स्थान आनन्दस्वरूप आत्माकी प्रतिमति से रहित होकर शून्य स्थानकी समान योगीको झूठादायक होता है, क्योंकि-जगत् मिथ्या है और आत्मा पूर्ण है । जांच-मुक्तिका जनि-वर्णाश्रमी नाम देकर उसका वर्णन सूतसंहितामें मुक्तखण्डके ५ वें अध्यायमें किया है—

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च ज्ञानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः ।

अतिवर्णाश्रमी तेऽपि क्रमाच्छ्रेष्ठा विचक्षणाः ॥

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ज्ञानप्रस्थ, संन्यासी (विविदिषा संन्यासी अर्थात् संन्यास लेकर उसकी साधनामें लगा हुआ) तथा अतिवर्णाश्रमी ये विचारवान् पुरुष उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ।

अतिवर्णाश्रमी प्रोक्तो गुरुः सर्वाधिकारिणाम् ।

न कस्यापि भवेच्छिष्यो यथाऽहं पुरुषोत्तम ॥

हैं पुरुषोत्तम । अतिवर्णाश्रमी सब अधिकारी पुरुषोंका गुरु है जैसे कि-मैं (शिव) किसीका शिष्य नहीं हूँ, ऐसे ही वह भी किसीका शिष्य नहीं होता है ।

अतिवर्णाश्रमी साक्षाद् गुरुणां गुरुरुच्यते ।

तत्समो नाधिकश्चास्मिँल्लोकेऽस्त्येव न संशयः ॥

अतिवर्णाश्रमी साक्षात् गुरुओंका गुरु कहलाता है, इस लोकमें उसकी समान अथवा उससे अधिक कोई है ही नहीं, इसमें संदेह नहीं है ।

यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सर्वसाक्षिणम् ।

पारमार्थिकविज्ञानं सुखात्मानं स्वयम्प्रभम् ॥

परं तत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

शरीर इन्द्रिय आदिसं भिन्न, सबके साक्षी, निज ज्ञानरूप सुख-स्वरूप तथा स्वयंप्रकाश इस परमत्त्वको जो जानता है यह अनि-वर्णाश्रमी कहलाता है ।

यो वेदान्तमहावाक्यश्रवणेनैव केशव ।

आत्मानमीश्वरं वेद सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥

हे केशव ! जो वेदान्तके महावाक्यको सुनते ही अपने आत्मा परेश्वरसे अभिन्न अनुभव करता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

योऽवस्थात्रयनिर्मुक्तमवस्थासंक्षिप्तं सदा ।

महादेवं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥

जो जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंसे रहित यथा सदा तीनों अवस्थाओंके साक्षी महान् देवको जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

वर्णाश्रमाद्यो देहे मायया परिकल्पिताः ।

नात्मनो बोधरूपस्य मयि ते सन्ति सर्वदा ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

वर्णाश्रम आदि धर्म देहमें हैं, आत्माके विषय देह रूप उपाधिके सत्त्वगुणके कारणसे ही अविद्याके द्वारा कल्पित हैं, बोधस्वरूप मेरे किसी समय भी वर्णाश्रम आदि धर्म नहीं हैं, ऐसा जो वेदान्तके वाक्योंसे जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

आदित्यसन्निधौ लोकश्चेष्टते स्वयमेव तु ।

तथा मत्सन्निधावेव समस्तं चेष्टते जगत् ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

जैसे प्रातःकालमें सूर्यका उदय होने पर लोग आप ही जागकर अपने २ व्यापारमें लग जाते हैं, ऐसे ही मुझ चेतन्य आत्माकी सत्ता से जगत् व्यवहार कर रहा है, ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे निश्चय कर लेता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

सुवर्णे हारकेयूरकटकस्वस्तिकादयः ।

कल्पिता मायया तद्वज्जगन्मय्येव कल्पितम् ॥ इति योऽ

जैसे सोनेमें हार, बाजूबन्द कड़े इमेल आदि गहने कल्पित हैं, ऐसे ही मुझ चेतनात्मामें सब जगत् मायासे कल्पित है, ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे निश्चय कर लेता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

शुक्तिकायां यथा तारं कल्पितं मायया तथा ।

महदादि जगन्मायामयं सय्येव कल्पितम् ॥ इति योऽ

जैसे सूर्यांग अधिचावश चांदी भासने लगती है ऐसे ही यह मह-
त्त्व आदि गायामय जगत् मुक्त चेतनात्मामें भास रहा है, ऐसा जो
वेदान्तवाक्योंसे ज्ञान लेता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

चण्डालदेहे पश्यादिशरीरे ब्रह्मविग्रहे ।

अन्येषु तारतम्येन स्थितेषु पुरुषोत्तम ॥

न्योमवत्सर्षदा व्यासः सर्वसम्बन्धवर्जितः ।

एकरूपो महादेवः स्थितः सोऽहं परामृतः ॥इति यो०॥

हे पुरुषोत्तम ! चण्डालके देहमें, पशु आदिके शरीरमें, ब्राह्मणके
देहमें तथा परस्पर न्यूनधिकतावाले अन्य पदार्थोंमें आकाशकी
समान सदा व्याप्त एकरूप जो महात्मा परमात्मदेव स्थित है वह
मरणधर्म रहित चेतनात्मा में ही हूँ, ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे जानता
है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

विनष्टादिभ्रमस्यापि यथापूर्वं विस्माति दिक् ।

तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्मे भाति तन्नहि ॥इति यो०॥

जिसको दिशाओंका भ्रम होगया हो उसका वह भ्रम सूर्यादि ग्रहों
के उदयको देखनेसे दूर होजाने पर भी संस्काररूपसे रहनेके कारण
जैसे प्रतीत होता है तैसे ही यह विद्वत् ज्ञानसे नष्ट होजाने पर भी
मुक्त केवल आभासरूपसे प्रतीत होता है, वास्तवमें जगत् है ही नहीं
ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽयं मयि मायाविजृम्भितः ।

तथा जाग्रत्प्रपञ्चोऽपि मयि मायाविजृम्भितः ॥इति यो०॥

जैसे स्वप्नका संसार मुझमें मायासे भासने लगता है, ऐसे ही
यह जाग्रत्का जगत् भी मुझमें मायाकल्पित है, ऐसा जो वेदान्त-
वाक्योंसे जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् ।

स वर्णानाश्रमान् सर्वानतीत्य स्वान्मनि स्थितः ॥

आत्मसाक्षात्कारहोजानेसे जिसका वर्ण तथा आश्रमोंका आचरण
निवृत्त होगया है वह पुरुष सब वर्ण और आश्रमोंको लांघकर अपने
आत्मामें स्थित है । आत्मसाक्षात्कारसे देहाभिमान दूर होजानेके
कारण देहके साथ उसने वर्ण अश्रम आदिके धर्म भी छूटजाते हैं,
अतः वह अतिवर्णाश्रमी होता है परंतु ऐसी स्थितियों प्राप्त हुए

बिना प्रमाद आलस्य आदि दोषोंके कारण जो पुरुष वर्ण आश्रमोंके आचरण को छोड़ बैठता है वह पातक ही जाना है ।

यस्त्यक्तवा स्वाश्रमान् वर्णानात्मन्येव स्थितः पुमान् ।
सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदान्तवेदिभिः ॥

जो अपने वर्ण आश्रमोंके अधिमानको त्याग कर केवल आत्म-स्वरूपमें ही स्थित रहता है उसको सब वेदान्तवेत्ता पुरुष अति-वर्णाश्रमी कहते हैं ।

न देहो नेन्द्रियं प्राणो न मनो बुद्धयहंकृती ।

न चित्सं नैव माया च न च व्योमादिकं जगत् ॥

न कर्त्ता नैव मोक्ता च न च भोजयिता तथा ।

केवलं चित्सदानन्दो ब्रह्मैवात्मा यथार्थतः ॥

जलस्य चतुर्भावेव चञ्चलत्वं यथा रवेः ।

तथाऽहङ्कारसंसारदेव संसार आत्मनः ॥

तस्मादन्यगन्ता वर्णा आश्रमा अपि केशव ।

आत्मन्यारोपिता एव भ्रान्त्या ते आत्मवेदिनः ॥

आत्मा देव नहीं है, इन्द्रिय नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, चित्त नहीं है, माया नहीं है, आकाश आदि जगत् नहीं है, कर्त्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है तथा भोग करानेवाला भी नहीं है, यथार्थमें तो यह केवल चित्सदानन्द ब्रह्म है । जैसे जल के हिलनेसे प्रविधिव्यरूपसे जलमें स्थित सूर्यमें चञ्चलता प्रतीत होती है, वैसे ही भव संसार अहङ्कारमें है सो भी उसको तादात्म्य (एका-कार) अर्थात्संसार आत्मामें निर्या प्रतीति होती है । इसलिये हे केशव ! वर्ण और आश्रम जो दूसरेके (अहङ्कारके) धर्म हैं वे केवल अज्ञानी पुरुषोंके भ्रान्तियुक्त आत्मामें मान लिये हैं, इसलिये आत्म-प्रार्त्ताके नहीं हैं ॥

न विधिर्न निषेधश्च न वर्ज्यावर्ज्यकल्पना ।

आत्मविज्ञानिनामस्ति तथा नान्यज्जनादन ॥

आत्मविज्ञानिनां निष्ठामहं वेदाम्बुजेष्वपि ।

भाषया मोहिता मर्त्या नैव जानन्ति सर्वदा ॥

आत्माज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुषोंके लिये न विधि है, न निषेध, न वर्ज्य, न कल्पना, न अज्ञानजनित, न अज्ञानजनित ! और कोई लौकिक

व्यवहार भी नहीं है, हे कमलनेत्र ! आत्मज्ञानीकी निष्ठाको मैं जानता हूँ, मायाके घसीभूत जीव कभी नहीं जानसके ।

न मांसचक्षुषी निष्ठा ब्रह्मविज्ञानिनामियम् ।

द्रष्टुं शक्या स्वतः सिद्धा विदुषां सैव केशव ॥

यत्र सुखा जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संगमी ।

प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान् स्तुपुस्तस्तत्र केशव ॥

ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंकी यह निष्ठा केवल मांसमय नेत्रसे नहीं देखी जा सकती है केशव ! विद्वान् पुरुषोंकी यह स्वतः सिद्ध निष्ठा है । जिसमें साधारण मनुष्य खाता सोते हैं उसमें संयमी आगता है, और हे केशव ! जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं उसमें संयमी सोता है ।

एवमात्मानमद्वयं निर्विकारं निरञ्जनम् ।

नित्यशुद्धं निराभासं चिन्मात्रं परमावृतम् ॥

यो विजायानि वैदान्तेः स्थानुन्मृत्वा च निश्चितम् ।

सोऽतिथर्षाश्रमी प्रोक्तः स एव गुरुकृतज्ञः ॥

इस प्रकार अद्वितीय, निर्विकार, निरावरण, नित्यशुद्ध, आभास-रहित, चैतन्यस्वरूप तथा सदा मरणावधिरहित आत्माको ओं पुरुष वैदान्तवाक्योंसे और अपने अनुभवसे निश्चय करके जानलेला है यह अनिवार्य श्रमी कहलाता है और वही उत्तम गुरु है ।

इसप्रकार "विमुक्तश्च विमुच्यते" इत्यादि पाँके पक्षों हुई श्रुतिके वचन तथा अधिगम्युक्त सुशामान, ब्राह्मण और कतिपय श्रमियोंके स्वरूप को कहनेवाले स्मृतियोंके धारण जीवश्रुति होनेमें प्रमाण है ।

इति जीवश्रुतिप्रकरण समाप्त ।

अथ वासनाक्षयप्रकरणम्

अब जीवश्रुतिके साधनका पथान करते हैं । सर्वज्ञान, वास्तविक और मनोनाश ये तीन मिलकर एक जीवश्रुतिके साधन हैं, इसलिये ही योगशास्त्रके उपशमप्रकरणसे आत्ममें परिष्टमुक्ति कहते हैं, कि—

वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशो महायते ।

समकालं चिराभ्यस्ता भवति कदाचन ॥

दे सहानति ! वास्तव्याय, तत्त्वज्ञान और मनोनाशका चिरकाल तक एक साथ सेवन करने पर ये फलदायक होते हैं ।

यह इन तीन साधनोंका अन्वय कहा है अर्थात् इन तीनों साधनोंका अभ्यास करनेसे ही जीवन्मुक्तिरूप फल प्राप्त होता है । अब व्यतिरेक कहिये इन तीनों साधनोंका अभ्यास न करनेसे जीवन्मुक्ति हो ही नहीं सकती, यह दिखाते हैं-

अथ गते स्वयं चाचन्न स्वभ्यस्ता सुदृष्टुः ।

ताचन्न पदसम्प्राप्तिर्मनश्चपि सुप्राशतेः ॥

जब तक इन तीनोंका पट्टरूपसे चारोंवार अभ्यास नहीं किया जाता है तब तक तो सर्व पर्यन्त सो परमात्मपदकी प्राप्ति नहीं होती है । यदि इन तीनोंका एकसाथ अभ्यास न किया जाय तो यह वाचा पड़ती है, कि—

एकैकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम् ।

तन्न सिद्धिं पश्यन्त्यन्ति मन्त्राः सकृद्विज्ञा इव ॥

यदि इन तीनोंमेंसे एक २ का अलग-अलग पर्यन्त पूर्ण सेवन किया जाय तो भी ये एककर्मसे एकसाथ विनियुक्त मंत्रोंकी समान फल नहीं देते हैं । अर्थात् जैसे सन्ध्यावन्दनमें मार्जनके लिये एकसाथ घांतयोगकी हुई तीन ऋचाय हैं उनमेंसे प्रतिदिन एक २ ऋचाका पढ़नेसे शास्त्रिक अनुसार मार्जन कर्म सिद्ध नहीं होता है तथा जिस प्रकार रुद्राभिषेक करनेमें विनियुक्त पटङ्गके मंत्रोंमेंसे प्रतिदिन एक २ मंत्रके द्वारा अभिषेक करनेसे रुद्राभिषेक नामक शास्त्रीय कर्मकी यथार्थ सिद्धि नहीं होती है और जिसप्रकार संसारमें पात्रोंमें परोसे हुए शाक, दाल, भात आदिमेंसे केवल एक २ पदार्थको अलग-अलग खाया जाय तो हाँक २ भोजन करनेकी सिद्धि नहीं होती है, इसप्रकार ही वास्तव्याय, तत्त्वज्ञान और मनोनाश इन तीनोंमेंसे एक २ का अलग-अलग सेवन करनेसे जीवन्मुक्तिरूप अलौकिक फलकी सिद्धि नहीं होती है । अब चिरकाल तकके अभ्यासका प्रयोजन कहते हैं, कि—

त्रिभिरतैश्चिराभ्यस्तैर्हृदयग्रन्थयो दृढाः ।

निशङ्कमेव नृपयन्ति विसृज्येदाद् गुणा इव ॥

वासन रूप आदि तीनोंका चिरकाल अभ्यास करनेसे अतिदृढ़ हृदयकी प्राप्तिसे ऐसे दृढ़ताती है जैसे कमलकी नालकी तोड़नेसे उसके पत्तों काट जाते हैं, इसमें शङ्का समझ नहीं है । और

इसका चिरकाल अभ्यास न करनेसे संसार नहीं छूटता, इस बातको कहते हैं—

जन्मान्तरावस्थायस्ता राम संसारसंस्थितिः ।

सा चिराभ्यासयोगेन विना न जीयते क्वचित् ।

हे राम ! सैकड़ों जन्मोंसे जिसका परिचय चला आ रहा है, ऐसे इस संसारका जमाव, तत्त्वज्ञान आदि तीनोंका चिरकालतक अभ्यास किये बिना कभी भी ज्ञानको प्राप्त नहीं होता है । तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय इनमेंसे केवल एक २ का अलग २ अभ्यास करने पर कोई फल नहीं होता इतना ही नहीं किन्तु इनमेंसे किसी एक का स्वरूप भी सिद्ध नहीं होता ।

तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च ।

मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥

तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय ये तीनों परस्पर एक दूसरे के कारण होकर दुःसाध्य होजाते हैं ।

इन तीनोंमेंसे दो २ के जोड़े बनाये जायें तो तीन जोड़े होते हैं, उनमेंसे मनोनाश वासनाक्षय नामके जोड़ेका परस्परका कारणपना व्यतिरेकके द्वारा बताते हैं—

यावद्वितीनं न मनो न तावद्वासनाक्षयः ।

न जीवा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति ॥

जयतक मन बिलीन नहीं होता तब तक वासनाका क्षय नहीं होता है और जब तक वासना क्षीण नहीं होती है तब तक चित्त शान्त नहीं होता है ।

द्विपक्षकी शिक्षाके सन्तान (फेलाव) की समान वृत्ति नामक सन्तान रूपसे परिणामको प्राप्त हुआ अन्तःकरण नामका पदार्थ मननरूपमें होनेके कारण मन कललाता है, इस मनका नाश अर्थात् वृत्तिरूप परिणाम निवृत्त होकर उसका निरुद्ध आकारमें परिणाम होजाना है । यही बात भगवान् पदार्थालिने सृष्टिके रूपमें कही है—

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिसवप्रादुर्भाधौ ।

निरोधक्षयचित्तान्धयो निरोधपरिणामः ॥

जय चित्तके व्युत्थानसंस्कार (स्फुरण होनेके संस्कार) शान्त होजाते हैं और निरोधसंस्कार प्रशब्द होते हैं, उस समय चित्त निरोध क्षयके अनुकूल होता है, यह चित्तका निरोधपरिणाम कहलाता

है इस प्रकारके चित्तके निरोधपरिणामको ही मनोनाश समझें।
 पूर्वोपरका विचार धिये बिना अकस्मात् अन्तःकरणमें से
 उठनेवाली क्रोध आदि अनेकों वृत्तियोंका हेतुरूप जो चित्तमें
 संस्कार है उसका ही नाम वासना है, क्योंकि-पूर्व २ के अभ्यासके
 कारण चित्तमें बस जाता है, इस लिये यह संस्कार वासना कहलाता
 है। उस वासनाका लक्ष्य अर्थात् विवेकजन्य नाम दम आदि शुद्ध
 वासनाओंके बहू होनेसे, बाहरी उत्तजक कारणोंके समीप होने पर
 भी क्रोध आदिका उत्पन्न न होना। और यदि मनोनाशके न होनेसे
 वृत्तियें उत्पन्न होतीं हों तो कदाचित् बाहरी कारणवश क्रोध आदि
 के उत्पन्न होजानेसे वासनाका लक्ष्य नहीं होता है। ऐसे ही वासना
 का लक्ष्य न हुआ तो वासनाके चलसे वृत्तियोंका रक्षुरण होनेके
 कारण मनोनाश नहीं होता है, इसलिये दोनोंका एकसाथ अभ्यास
 होना आवश्यक है। अब तत्त्वज्ञान और मनोनाशकी परस्पर कारणाता
 को व्यतिरेकसे दिखाते हैं—

याचन्न तत्त्वज्ञानं तावच्चित्तशमः कुतः ।

याचन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्त्ववेदनम् ॥

अथतः तत्त्वज्ञान नहीं होता तथतः चित्तको शान्ति कहाँसे हो !
 और अथतः चित्तकी शान्ति नहीं हुई तब तब तत्त्वज्ञान नहीं हो
 सकता ।

यद्यपि सब ओर कुछ प्रतीत होरहा है सो सब आत्मा ही है । रूप,
 रस आदि अनेकवस्तु रूप विद्युत् मायामय है, वास्तवमें वह है ही
 नहीं ऐसा निश्चय तत्त्वज्ञान कहलाता है । अथतः यद्यपि तत्त्वज्ञान
 उत्पन्न नहीं होता तथतः रूप रस आदि विषयोंका लगाव उठेगा
 तो रहनेके कारण उन विषयोंको ग्रहण करनेमें प्रवृत्त हुई वृत्तियों
 को नहीं रोका जा सकता, जैसे कि-अथतः आगमें ईंधन डाला जाता
 रहेगा तथतः उस आगकी लपटें शांत नहीं होसकेगी । 'यजमानः
 प्रतरः' अर्थात् यजमान कुशाओंका मुट्ठा है, इस वाक्यको सुनने-
 वाला पुरुष कुशाके मुट्ठेको अचेतन और यजमानको चेतनरूपमें अनु-
 भव करनेवाला है अतः उसको जैसे 'यजमानः प्रतरः' इस वाक्यके
 अर्थमें प्रत्यक्ष विरोध आसता है, ऐसे ही अथतः जिस पुरुषके मन
 का नाश नहीं होता है तथतः वह पुरुष वृत्तियोंसे विषयोंका साक्षात्
 अनुभव करना है "नेह नानाऽस्ति विज्ञान" (यहाँ कुछ भी नाना
 वस्तु नहीं है) इस धुनिमें प्रत्यक्षविरोधकी शक्तमें पहुँचाता है, इस

कारण पूर्वोक्त श्रुतिसे "अद्वितीय ब्रह्म ही है, उससे सिन्न किसी पदार्थकी सत्ता है ही नहीं" ऐसा तत्त्वनिश्चय उसको नहीं होता है, इसकारण तत्त्वज्ञान और मनोनाशकी परस्पर कारणता सिद्ध ही है। अब वासनाक्षय और तत्त्वज्ञानकी परस्पर कारणताको व्यतिरेक के द्वारा दिखाते हैं—

याधन्न वासनानाशस्तावत्सत्त्वागमः कुतः ।

याधन्न तत्त्वसंप्राप्तिर्न तावद्वासनाक्षयः ॥

अतएव वासनाका क्षय नहीं हुआ तबतक तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति कैसे होसकती है ? ऐसे ही अतएव तत्त्वज्ञानका लाभ नहीं होता तबतक वासनाका क्षय भी नहीं होसकता ।

अतएव क्रोध आदि वासनाका नाश नहीं होता तबतक ज्ञानके शमधम आदि साधनोंका अभाव रहनेसे तत्त्वज्ञानका उदय होता ही नहीं। ऐसे ही अतएव अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वका साक्षात् अनुभव नहीं होता तबतक क्रोधादि वृत्तियोंके निर्मित्तोंमेंसे सत्यताकी प्राप्ति निवृत्त न होनेके कारण वासनाका भी क्षय नहीं होता है ।

मनोनाश और वासनाक्षयका जोड़ा, तत्त्वज्ञान और मनोनाशका जोड़ा तथा वासनाक्षय और तत्त्वज्ञानका जोड़ा, इन तीनों जोड़ोंकी परस्पर कारणता व्यतिरेकके द्वारा प्रमाणपूर्वक दिखायी, अब इन तीनोंकी परस्पर कारणताको व्यतिरेकके द्वारा दिखाते हैं—

जब मनका नाश होजाता है उस समय संस्कारोंको जगानेवाले वाहरी कारण नहीं रहते, इसलिये वासनाका क्षय होजाता है। इस प्रकार ही वासनाओंका क्षय होजानेसे क्रोधादि वृत्तिओंको प्रकट करनेवाले हेतुओं (वासनाओं) का नाश होजानेसे वे वृत्तियाँ फिर उदय नहीं होती हैं, इसलिये मनका भी नाश होजाता है। इसप्रकार मनोनाश और वासनाक्षयके जोड़ेकी परस्पर कारणता है। "इदमते त्वग्रन्थया बुद्ध्या" एकाग्रताको प्राप्त हुई बुद्धिसे आत्मसाक्षात्कार होता है। इस श्रुतिके प्रमाणसे अद्वितीय आत्माकी ओरका झुकी हुई वृत्ति आत्मसाक्षात्कारमें कारण होती है, इससे सिद्ध हुआ कि—अन्य सब वृत्तियोंका नाश होता ही तत्त्वज्ञानका कारण है। तत्त्वज्ञान होजाने पर नर-विषाण (मनुष्यके शिरके सींग) की समान मिथ्या संसारमें बुद्धिवृत्तिका उदय नहीं होता और आत्माका साक्षात्कार तो ही चुका है, इस लिये उसके लिये फिर वृत्तिकी आवश्यकता

नहीं है, अतः जैसे काठके न होने पर अग्नि शान्त होजाती है (बुझ जाती है) ऐसे ही वृत्तिका भी किसी विषयमें जानेका प्रयोजन करनेसे मन आप ही शान्त होजाता है । इसप्रकार मनोनाश और तत्त्वज्ञान के जोड़े की परस्पर कारणता है । तत्त्वज्ञान क्रोध आदि वासनाके क्षयका कारण है यह बात वार्त्तिककारने कही है-

रिपौ यन्धौ स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपश्यतः ।

विवेकिनः कुतः क्रोधः स्वदेहाद्यवेष्विव ॥

हर एक अङ्गका जुदा २ अभिमानी नहीं है, परन्तु सब अङ्गोंके समूहके पूर्ण अङ्गका अभिमानी एक मैं हूँ, जो ऐसा देखता है वह पुरुष एक अङ्गसे दूसरे अङ्ग पर चोट लगजाने पर चोट मारने वाले अङ्ग पर जिस प्रकार क्रोध नहीं करता है ऐसे ही विवेकी पुरुष जो कि-शत्रु, कुटुम्बी और अपने शरीरमें एक ही आत्माका अनुभव करता है उसका शत्रु आदिके ऊपर क्रोध कैसे आसकता है ? क्रोध आदि वासनाका क्षयरूप जो शम आदि गुण वे ज्ञानके साधक हैं, यह ध्यान तो प्रसिद्ध ही है । भगवान् वशिष्ठजी भी कहते हैं-

गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छ्रमादिभ्यस्तथाज्ञता ।

परस्परं विवर्धेते द्वे पद्मसरसी इव ॥

ज्ञानसे शम आदि गुण प्राप्त होते हैं और शम आदि गुणोंसे ज्ञान प्राप्त होता है, इसप्रकार तालाबके दो कमलोंकी समान दोनों एक दूसरेके आश्रयसे बढ़ते हैं ॥

इसप्रकार वासनाक्षय और तत्त्वज्ञानके जोड़ेकी कारणता भी दिखादी । अब तत्त्वज्ञान आदि तीनोंको पानेका साधन कहते हैं-

तस्माद्राघव यत्नेन पौरुषेण विवेकिना ।

भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत् ॥

इसलिये हे राम ! विवेकी पुरुष उद्योगके साथ भोगकी इच्छाओं का पूरा २ त्याग करके तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षयका भले प्रकार आश्रय लेय ।

जैसे भी होसकेगा अपने अभिलषित फलको अवश्य पाऊँगा, ऐसा उदात्तरूप निश्चय पुरुषका प्रयत्न कहलाता है विवेचनपूर्वक निश्चय को विवेक कहते हैं । अवयव, मनन और निदिध्यासन तत्त्वज्ञानका साधन है । मनोनाशका साधन योग है । विरोधी वासनाओंको

उत्पन्न करना वासनाक्षयका साधन है । यदि थोड़ीसी भी भोगकी इच्छाको स्वीकार करालेया जाय तो—

हविषा कुत्सनयत्मेव भूय एव विवर्धते ।

जैसे घी छेड़नेसे अग्नि बढ़ती है ऐसे ही विषयभोगकी लागसे विषयवासना बढ़ती चली जाती है । ऐसे बढ़ते भोगकी इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि-फिर उसका विचारण करना फठिन होजाता है, इस लिये विषयवासनाको निःशेष रूपसे त्यागना कहा है । यहाँ शङ्का होती है, कि-विधिविधा संन्यासका फल तत्त्वज्ञान है और विद्वत्संन्यास का फल जीवन्मुक्ति है । यह बात पहले कही जा चुकी है, इस से यह बात सिद्ध होती है, कि-पहले तत्त्वज्ञानका सम्पादन करके जीवन भर बन्धनरूप वासना और मनकी वृत्तियोंका नाश तथा इस अवसर पर तत्त्वज्ञान आदि तीनोंका अभ्यास एकसाथ करे, ऐसे नियम करने पर पूर्वापर विरोध आता है ? इसका उत्तर यह है कि-विधिविधा संन्यासीको तत्त्वज्ञानका अभ्यास प्रधानरूपसे करना चाहिये और वासनाक्षय तथा मनोनाशके लिये गौणरूपसे अभ्यास करना चाहिये । विद्वत्संन्यासके लिये इससे उलटा है अर्थात् वह तत्त्वज्ञानका अभ्यास गौणरूपसे करे तथा वासनाक्षय और मनोनाशके लिये प्रधानरूपसे अभ्यास करे । इसप्रकार गौण प्रधान भावसे तीनों का अभ्यास करनेमें कुछ विरोध नहीं आता है । यदि कहो, कि-तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे ही जो कृतार्थ हुआ है ऐसे पुत्रको फिर मनोनाश और वासनाक्षयके लिये परिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता है ? तो जीवन्मुक्तिके प्रयोजनको कहते समय इस शंकाका समाधान स्वयं होजायगा । यहाँ यह शंका भी होती है, कि-विद्वत्संन्यासीको पहले ही ज्ञान प्राप्त होचुका है इसलिये उसको श्रवण आदि साधनोंका अनुष्ठान करना व्यर्थ है और तत्त्वज्ञान स्वयं वा श्रवण आदि साधन के बिना होता नहीं है, इसलिये तत्त्वज्ञानका गौणरूपसे अभ्यास भी किस प्रकारका होना चाहिये ? इसका उत्तर यह है, कि-किसी भी प्रकारसे बारंबार तत्त्वका स्मरण करना ही यहाँ अभ्यास कहलाता है । ऐसा अभ्यास योगवाशिष्ठमें लीलाकी कथामें बताया है ।

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।

एतदेकपरत्वञ्च ज्ञानाभ्यासं विदुर्बुधाः ॥

संसर्गादेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा ।

इदं जगद्वद्वेति बोधाभ्यासं विदुः परम् ॥

उसका ही चिन्तन, उसका ही कथन, आपसमें उसका ही उपदेश तथा उसमें ही निमग्न रहना इसको विद्वानोंने ब्रह्माभ्यास माना है। दीखनेवाला यह जगत् औरमें सृष्टिके आदि कालमें उत्पन्न ही नहीं हुए थे और कालमें हैं ही नहीं, ऐसे विचारको भी ब्रह्माभ्यास कहते हैं।

मनोनाश और वासनाके क्षयका अभ्यास भी लीलाकी कथा ही दिखाया है—

अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातुर्ज्ञेयस्य वस्तुतः ।

युक्तया शास्त्रैर्यतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्मृताः ॥

जो पुरुष ज्ञाता और ज्ञेय वस्तुके अत्यन्त अभावकी प्रतीति होनेके लिये शास्त्र और युक्तिसे उद्योग करते हैं वे अभ्यासी कहलाते हैं।

ज्ञाता तथा ज्ञेयमें मिथ्यात्वकी बुद्धि करना ही उनके अभावकी प्रतीति है और इनके स्वरूपकी अप्रतीति भी उन ज्ञाता और ज्ञेयके अत्यन्ताभावकी प्रतीति मानी जाती है। युक्तिका अर्थ है योगसाधना। योगाभ्यास सत्-शास्त्रके अभ्याससे जो ज्ञाता और ज्ञेय आदि सब जगत्की अप्रतीति होनेका प्रयत्न करता है वह ब्रह्माभ्यासी कहलाता है। ऐसा अभ्यास ही मनोनाशका अभ्यास कहलाता है।

दृश्यासम्भवबोधेन रागद्वेषादितानघे ।

रतिर्नबोदिता याऽसौ, ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥

दीखनेवाले प्रपञ्चके असम्भवनके ज्ञान होजानेसे राग द्वेष आदि के क्षीय होनेके विषयमें जो नवीन रति उत्पन्न होती है वही ब्रह्माभ्यास कहलाता है।

यही वासनाके क्षयका अभ्यास कहलाता है। (शङ्कर) यह तीन प्रकारका अभ्यास एकसा ही प्रतीत होता है तब कौनसा अभ्यास प्रधान और कौनसा गौण है यह प्रतीति कैसे होगी ? (वत्सर) प्रयोगोंके अनुसार मालूम होसकते हैं, यथा-मुमुक्षु पुरुषके दो प्रयोग हैं-जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति। अतएव क्षुति भी कहती है, कि-
"विमुक्तश्च विमुच्यते" तर्हि जीवित पुरुषका मोक्ष देवी सम्पत्ति होता है और आसुरी संपत्ति उसका बन्धन है। यही बात १४वें अध्यायमें भगवान् ने भी कही है—

दैवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

दैवी सम्पत्ति मोक्षके लिये और आसुरी सम्पत्ति बन्धनके लिये मानी गयी है । ये दोनों सम्पत्तियें भी तहाँ ही कहीं हैं—

अमयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया मृतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥

तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता ।

मघन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पाशव्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥

अभय, अन्तःकरणकी शुद्धि, ध्यान तथा योगकी साधना में लगे रहना, दान, इंद्रियोंको बशमें रखना, देवपूजन, वेदादि शास्त्रोंका पठन, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग, शान्ति, पीछे किसीकी निंदा न करना, प्राणियोंके ऊपर दया करना, लालच न करना, कोमलता, लोफलज्जा, चपलता न होना, तेज, क्षमा, चीरज, भीतर बाहर की शुद्धता, किसीसे द्रोह न करना, गपना सम्मान करानेकी बुद्धि न होना ये दैवी संपत्तियें उनमें ही होती हैं जिनका आगेको कल्याण होनेवाला होता है । दम्भ, गर्व, अभिमान, क्रोध, किसीको कठोर वाक्य कहना तथा अज्ञान ये आसुरी संपत्तियें उनमें ही होती हैं, जिनका आगेको अनिष्ट होनेवाला होता है ।

यह आसुरी संपत्तिका वर्णन गीतामें १६ वें अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त किया है । शास्त्रकी आज्ञानुसार किये हुए पुण्यके उद्योगसे सिद्ध होनेवाली शुभवासनारूप दैवी संपत्तिसे जब सास्त्रविग्रह स्वामाधिक दुर्योसनारूप आसुरी संपत्तिका नाश होजाता है तब ही जीवमुक्तिकी प्राप्ति होती है । वासनाक्षयकी समान मनोनाश भी जीवमुक्तिका कारण है, यही बात धृतिमें भी कही है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विपगासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं मतम् ॥

अतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते ।
 अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा ॥
 निरस्तविषयासङ्गं संनिरुद्धं मनो हृदि ।
 यदा यात्युन्मनीमात्रं तदा तत्परमं परम् ॥
 तावदेव निराद्वयं यावद्बुद्धिं गतं क्षपम् ।
 एतज्ज्ञानञ्च ध्यानञ्च शेषो न्यायस्य विस्तरः ॥

मन ही मनुष्योंको बन्धनमें डालनेवाला है और मन ही मोक्ष देने वाला है । विषयोंमें प्रेम करनेवाला मन बन्धनमें डालता है और विषयोंको छोड़ देय तो मुक्ति देता है । क्योंकि-विषयशून्य मन की मुक्ति होती है, यह बात मानी हुई है इसलिये मुमुक्षुको चाहिये कि-मनको सदा विषयोंसे हटाता रहे । विषयोंके ससंगसे रहित हृदयमें सोकाहुआ मन जब उन्मनी दशाको प्राप्त होजाता है उस समय वह परमवद ब्रह्मरूपको पाजाता है । जब तक उसका क्षय होय तबतक उसको हृदयमें रोके । मनका निरोध ही ज्ञान और ध्यान है, इसके बिना और जो कुछ भी है सो सब युक्तियोंका विस्तार ही है ।

बन्धन दो प्रकारका होता है-एक तीव्र बन्धन और दूसरा कोमल बन्धन । आसुरी संपत्ति साक्षात् क्लेशका कारण है इस कारण वह तीव्र बन्धन माना जाता है और इतमात्रकी प्रतीति स्वयं फलेश-रूप तर्दी है तो भी आसुरी संपत्तिको उत्पन्न करनेवाली है इसलिये वह कोमल बन्धन कहलाती है । तर्दा वासनाका क्षय होनेसे तीव्र बन्धन दूर होजाता है और मनोनाशसे दोनों बंधन दूर होजाते हैं ।

यहां सझा होती है कि-यदि ऐसा है तब तो मनका नाश ही पराम है फिर वासनाक्षयकी क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है, कि-भोग देनेवाले प्रबल प्रारब्धसे जब मनका ध्युत्थान (उच्चाटन) होजाता है उस समय तमिप्रबन्धनका निवारण करनेके लिये वासनाक्षयकी आवश्यकता है । क्योंकि-भोगकी सिद्धि तो विषयकी प्रतीतिरूप कोमल बंधनसे भी होसकती है । तामर्सा वृत्तियें तीव्रबन्धन हैं और सार्विक तथा राजस वृत्तियोंको कोमल बंधन कहा है । यही बात-

दुःखेऽवलुब्धिमनः सुखेषु विगतस्पृहः ।

इस श्लोककी व्याख्यामें स्पष्ट कर दी है । यहाँ शंका होती है कि-

कोमल बन्धन हो भी तो कुछ एगि नही है, हानिकारक तीव्र बन्धन ही है, इसलिये वह तो वास्तनाक्षसे ही दूर होजाता है उसके लिये मनोनाशकी क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान यह है, कि-दुर्बल प्रारब्धसे प्राप्त हुए अवश्यम्भावी भोगोंके प्रतीकारके लिये मनोनाशकी आवश्यकता है । मनोनाशके बिना और किसी उपायसे भी अवश्यम्भावी भोग नहीं दटाया जासकता । इस बातको ही यह वचन कहता है-

अवश्यम्भावि भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि ।

तदा दुःखैर्न लिप्येरन्नखरामयुधिष्ठिराः ॥

अवश्य होनेवाले भोगोंका यदि कोई और उपाय होता तो नल, राम और युधिष्ठिर सरीखोंको दुःख भोगना ही नहीं पड़ता ।

इसप्रकार वास्तनाक्ष और मनोनाश जीवन्मुक्तिका साक्षात् साधन होनेसे विद्वत्संन्यासी को प्रधानताके साथ इनका अभ्यास करना चाहिये । और तत्त्वज्ञान तो इन दोनोंकी उर्पाक्षके द्वारा व्यवहित कारणरूप है अतः उसका गौरवरूपसे अभ्यास करना चाहिये । तत्त्वज्ञान वास्तनाक्षका कारण है, यह बात बहुतसी श्रुतियोंमें कही है-
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैः सर्वमत्युग्रहाणि ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ।

परमात्मदेवके ज्ञानसे सफल बन्धन दूर होजाते हैं, क्लेशोंका क्षय होनेसे जन्म मरण दूर होते हैं, अध्यात्मज्ञानकी प्राप्तिसे परमात्मदेव का साक्षात्कार करके वीर पुरुष हर्ष शोकको त्यागता है ।

तरति शोकमात्मवित् ।

आत्मज्ञानी पुरुष शोकके पार होजाता है ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।

सर्वत्र एक अद्वितीय आत्मवस्तुका साक्षात् अनुभव करनेवाले पुरुषको शोक और मोह कैसे होसकते हैं ? कदापि नहीं होसकता ।

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।

परमात्मदेवको जानकर सफल बन्धनोंसे छुटजाता है ।

तत्त्वज्ञान मनोनाशका भी कारण है, यह बात भी श्रुतिके प्रमाण से ही सिद्ध है । विद्यादशाको अङ्गीकार करके यह श्रुति है—

यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवामृतत्वेन कं परयेत् केन कं जिघ्रेत् ।

जिस विधादशामें इस अधिकारी पुरुषको सब आत्मा ही होणवा है उस अवस्थामें यह किसके द्वारा किसको देखै ? और किसके द्वारा किसको सूँचे ? गौड़पादाचार्य भी कहते हैं-

आत्मतत्त्वानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा ।

अमनस्तां तदा याति प्राज्ञाभावे तदग्रहः ॥

आत्मस्वरूपके साक्षात्कारसे जब संकल्पपरहित होजाता है तब अधिकारी पुरुष अमनस्क भावको पाजाता है, तत्त्वज्ञान होजाने पर ग्रहण करनेयोग्य कोई पदार्थ रहता ही नहीं इस कारण यह वृत्तिसे किसी विषयको भी ग्रहण नहीं करता है ।

ऐसे जीवन्मुक्तिका साक्षात् साधन वासनाक्षय और मनोनाश है ऐसे ही विदेहमुक्तिका साक्षात् साधन तत्त्वज्ञान है, अतः विदेहमुक्ति के लिये प्रधानरूपसे ज्ञानके अभ्यासका सेवन करना चाहिये ।

ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते येन मुच्यते ।

ज्ञानसे ही कैवल्यकी प्राप्ति होती है कि-जिस कैवल्यके द्वारा जीव संसारसे मुक्त होजाता है । कैवल्यका अर्थ है वेदादि रहितपना, यह कैवल्य ज्ञानसे ही प्राप्त होता है । इस वाक्यमें 'एव' पद कर्मकी निवृत्तिके लिये दिया है "न कर्मणा न प्रजया घनेन०" कर्म, प्रजा और घन आदिसे मुक्ति नहीं मिलती है । यह श्रुति भी कहती है, कि-जो पुरुष ज्ञानशास्त्रका अभ्यास किये बिना कैवल्य मनोनाश और वासनाक्षयका ही अभ्यास करके सगुण ब्रह्मकी उपासना करता है उसके लिङ्गशरीरका नाश नहीं होता, इस कारण यह कैवल्यको नहीं पाता है, अतएव वासनाक्षय और मनोनाशसे भी कैवल्यकी प्राप्ति नहीं होती है, यह भाव भी 'एव' पदसे निकलता है । ऊपरके श्लोक में जो 'येन मुच्यते' पद है उनका यह अर्थ है, कि-ज्ञानके प्राप्त करावे हुए जिस कैवल्यसे सब बन्धनोंसे मुक्त होता है । अविद्याप्रस्थि, अवज्ञात्व, हृदयग्रंथि, संशय, कर्म, सर्वकामत्व, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि अनेकों शब्दोंसे अनेकों स्थलोंमें बन्धनका वर्णन किया है । बन्धन अनेकों प्रकारका है । ये सब बन्धन ज्ञानसे होते हैं, इसलिये वे ज्ञानसे दूर होते हैं । नीचेकी श्रुतिमें इस विषयमें प्रमाण है ।

एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्यां ग्रन्थिं
विकिरतीह सौम्य ।

हे सौम्य ! बुद्धिरूप गुहामें स्थित इस आत्मस्वरूपको जो जानता

है, वह यहाँ ही अविद्याग्रन्थि को खोलकर छोड़ जाता है । "ब्रह्म वेद प्रतीय भवति" जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है ।

मिथ्यते हृदयग्रन्थिरिच्छयन्ते सर्वसंशयाः ।

जीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराचरे ॥

उस परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय की गाँठ खुल जाती है, सब सन्देह दूर हो जाते हैं और साधक के कर्मों का चयन हो जाता है ।

यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्

सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ।

जो हृदयाकाशरूप गुहामें स्थित ब्रह्म को जानता है वह अभिलाषाओं को एक साथ पा जाता है ।

तमेव विदित्वाऽतिशृत्युमेति ।

अधिकारी पुरुष उस ब्रह्म को जानकर मोक्ष पाता है ।

यस्तु विज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥

जो अमनस्कभाव को प्राप्त हुआ पवित्र पुरुष विज्ञान को पा जाता है वह परमात्मपद को पाने का अधिकारी हो जाता है, जिससे कि-फिर उसको संसारमें जन्म धारण करना नहीं पड़ता ।

य एवं वेदाऽहं ब्रह्माऽस्मीति स इदं सर्वं भवति ।

जो साक्षात् रूपसे इस बात का अनुभव करता है, कि-मैं ब्रह्म हूँ वह सर्वरूप हो जाता है । ये सब वाक्य 'असर्वज्ञत्व' आदि बन्धन दूर होने के उदाहरण हैं, यह जीवमुक्ति पान की उत्पत्तिके साथ ही उत्पन्न हो जाती है । क्योंकि-ब्रह्ममें आरोपित (माने हुए) इन सब बन्धनों का नाश हो जाने पर ये फिर उत्पन्न नहीं होते हैं, अनुभव में भी नहीं आते हैं । विद्या के प्राप्त होते ही बन्धन दूर हो जाता है । यह बात भगवान् श्रीशङ्कराचार्य ने समन्वयसूत्र के भाष्यमें विस्तार के साथ कहा है ।

तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् ।

उस ब्रह्म के साक्षात्कार से आगे का पाप का स्पर्श नहीं होता और पहले पाप का नाश हो जाता है, श्रुतिमें ऐसा ही कहा है । यहाँ शङ्कन होती है कि-वर्त्तमान शरीर का नाश हो जाने पर बिदेहमुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा पशुनसे कहते हैं, तथा—

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विसोदयेऽथ सम्पत्स्ये ।

उस क्षात्री पुरुषकी विदेहमुक्तिमें तबतकका ही विलम्ब है कि-
जबतक वर्त्तमान देहसे बिलग नहीं होता है और ऐसा होते ही वह
स्वरूपको प्राप्त होजाता है । वाक्यवृत्तिमें भी ऐसा ही कहा है ।

प्रारब्धकर्मवशेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत् ।

कञ्चित्कालमप्रारब्धकर्मबन्धस्य संक्षये ॥

निरस्तातिशयानन्दं वैष्णवं परमं पदम् ।

पुनरावृत्तिरहितं कैवल्यं प्रतिपद्यते ॥

अधिकारी पुरुष जब जीवन्मुक्त होजाता है तब प्रारब्धकर्मके बन्ध
से कुछ काल अनुभव करके प्रारब्धकर्मका क्षय होजाने पर पुनरा-
वृत्तिरहित निरतिशय आनन्दस्वरूप सर्वोत्तम परमात्माके कैवल्य
पदको पाता है । सूत्रकारने भी कहा है—

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ।

भोगसे पुण्य पापरूप प्रारब्धका क्षय करके परमात्म स्वरूपमें
अभेदको पाजाता है । वशिष्ठजी भी कहते हैं—

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते ।

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥

जैसे चलनेवाला वायु निस्पन्द (स्थिर) अवस्थाको पाजाता है
ऐसे ही जीवन्मुक्त पुरुष अपना शरीर कालके घटामें होजाने पर
जीवन्मुक्त दशाको त्यागकर विदेहमुक्त पदमें प्रवेश करता है। इसका
समाधान यह है, कि-अभिप्रायके भेदको लेकर मतभेद भासता है ।
वास्तवमें मतभेद नहीं है । जिस मरणके अनन्तर विदेहमुक्ति मानते
हो, उस विदेहमुक्ति पदमें देह शब्दसे सब देह लिया जाता है। सब
देह की निवृत्ति तो मरणके अनन्तर ही होती है, इसलिये ऐसा कहने
वालोंका यह तात्पर्य है, कि-मरणके अनन्तर विदेहमुक्तिमें प्रवेश
होना ही ठीक है और हम तो अभी (आगेको होनेवाला) देहकी
निवृत्तिको ही विदेहमुक्ति कहते हैं, क्योंकि-आगेको देह चारख
न करना पड़े, इसलिये ही ज्ञानकी प्राप्ति कीजाती है । वर्त्तमान देह
का आरम्भ तो ज्ञान होनेसे पहले ही होचुका है, इसलिये वर्त्तमान
देहका निवारण तो ज्ञानसे भी नहीं होसकता, वर्त्तमान शरीरकी
निवृत्ति ज्ञानका फल नहीं है, क्योंकि-प्रारब्ध कर्मोंका क्षय होने पर
अज्ञानियोंका भी वर्त्तमान देह निवृत्त होजाता है ।

यहां शङ्का होती है, कि-यदि वर्त्तमान स्थूल देहकी निवृत्ति ज्ञान का फल नहीं है तो वर्त्तमान लिङ्ग शरीरके नाशको ज्ञानका फल मानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान हुए बिना लिङ्ग शरीरका नाश नहीं होता है ।

इसका उत्तर यह है, कि-यह कहना ठीक है, परन्तु जीवन्मुक्त पुरुषको ज्ञान प्राप्त होजाने पर भी उसके लिङ्गशरीरका नाश नहीं होता है, इसलिये ज्ञानका फल लिङ्गशरीरकी निवृत्तिको भी नहीं कहा जा सकता ।

फिर शङ्का होती है कि-यद्यपि प्रारब्धकर्म अपने स्थितिकाल तक ज्ञानका प्रतिबन्धक होनेसे जवनक प्रारब्धशेष रहता है तब तक लिङ्ग-शरीरकी निवृत्ति नहीं होती है, तथापि प्रारब्धरूप कर्मका क्षय होजाने पर ज्ञानसे लिङ्गशरीरकी निवृत्ति होगी, इसलिये ज्ञानका फल लिङ्ग-देहकी निवृत्ति है, ऐसा कहनेमें कोई बाधा नहीं है ।

इसका उत्तर यह है कि-तेज और अन्धकारकी समान ज्ञान ही अज्ञानका विरोधी है । लिङ्गशरीर तो अज्ञानका कार्य है अतः उसका अज्ञानके साथ विरोध हो ही नहीं सकता । इसलिये ज्ञानसे अज्ञान की ही निवृत्ति होती है यह बात पञ्चपादकाचार्यने कही है ।

इस पर प्रश्न होता है कि-तो लिङ्गदेहकी निवृत्तिका साधन क्या है? इसका उत्तर यह है कि-जिस सामग्रीसे लिङ्गदेह उत्पन्न हुआ है उस सामग्रीकी निवृत्तिसे ही लिङ्गदेहकी निवृत्ति होती है । कार्यकी निवृत्ति दो प्रकारसे ही होती है, या तो कोई विरोधी उपस्थित हो जाय या उसकी उत्पत्तिकी सामग्री ही निवृत्त होजाय, जैसे तेल पत्ती आदि दीपककी सामग्रीके होते हुए भी विरोधी वायुके होने पर दीपक निवृत्त होजाता है (बुझजाता है) इसप्रकार लिङ्गदेहका साक्षात् विरोधी तो कोई पदार्थ देखनेमें आता नहीं, इसलिये वह अपनी सामग्रीकी निवृत्तिसे ही निवृत्त होता है । लिङ्गदेहके उत्पन्न होनेकी सामग्री दो प्रकारकी है एक तो प्रारब्धकर्म और दूसरा सञ्चित आदि अनारब्ध कर्म । अज्ञानीका लिङ्ग शरीर इन दोनों सामग्रियोंसे इस लोक और परलोकमें बना रहता है, परन्तु ज्ञानीके अनारब्ध कर्मोंकी ज्ञानसे निवृत्ति होजाती है तथा कर्मोंकी निवृत्ति भोगसे होजाती है । जैसे तेल बर्ती रूप सामग्रीके न रहने पर दीपक बुझ जाता है ऐसे ही ज्ञानीका लिङ्ग देह दोनों प्रकारके कर्म रूप सामग्रीके न रहने पर नहीं रहता ।

यहां शङ्का होती है, कि—तब तो यह सिद्ध होगया कि—भावी देहका आरम्भ न होना भी ज्ञानका ही फल है, परन्तु यह तो होना नहीं है, क्योंकि—क्या भावी देहका आरम्भ न होना ही ज्ञानका फल है या भावी देहके अनारम्भका पालन ? अर्थात् अनारम्भ सदाफल रहे यह भी उसका फल है ? इसमें पहली बात, कि—भावी देहका आरम्भ न होना ज्ञानका फल है, ऐसा कहना तो घन नहीं सकता, क्योंकि—भावी देहका अनारम्भ भावी देहका प्रागभावरूप होनेसे अनादि सिद्ध है इसलिये उसका ज्ञानसे उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता ऐसे ही भावी देहके अनारम्भका पालन ज्ञानका फल है यह दूसरा पक्ष भी संभव नहीं है, क्योंकि—भावी देहके आरम्भके प्रागभावका पालन अर्थात् सदाकाल भावी देहका अभाव ही रहे यह बात तो सञ्चितकर्मरूप सामग्रीके दूर होनेसे ही होती है। अनारम्भ (सञ्चित) कर्म रूप सामग्रीकी निवृत्ति भी ज्ञानका फल नहीं है, केवल अधिष्ठात्री निवृत्ति ही विद्याका फल है।

इसका समाधान यह है कि—तुमने जो दोष बताया यह नहीं आसकता, क्योंकि—आगेको जन्म न हो यह विद्याका ही फल है यह बात प्रमाणासिद्ध है। 'यस्माद् भूयो न जायते' जिस तत्त्वज्ञानसे होजाने पर फिर जन्म नहीं पाता है। इत्यादि श्रुतिये इस विषयको प्रमाणरूप हैं। सदा अज्ञानके साथ रहनेवाले अर्थात् अज्ञानके होने पर ही होनेवाले पूर्वोक्त "अब्रह्मत्व, मैं ब्रह्म नहीं हूँ" ऐसे निश्चय आदि बन्धनको पञ्चपादिकाचार्यने अज्ञान ही माना है। पुनर्जन्म अब्रह्मत्व आदि बन्धनकी निवृत्ति यदि ज्ञानका फल न हो तो अनुभवमें विरोध आजाय, जैसे ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है ऐसे ही पूर्वोक्त अब्रह्मत्व आदि बन्धनकी भी निवृत्ति होजाती है, यह बात अनुभव से सिद्ध है इसलिये भावी देहकी अप्राप्तिरूप जीवन्मुक्ति ज्ञानके साथ ही साथ होजाती है। बृहदारण्यक उपनिषद् में भगवाद् याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, कि—"अमयं ये जनक प्राप्नोति" हे जनक ! तुझे अमय प्राप्त होगया है। "पतावदरे खल्वमृतत्वम्" अरे ! यही सच्चा अमृतत्व है। दूसरी श्रुति भी कहती है "तमेधं विद्वानमृत इह भवति" इसप्रकार आत्माका ज्ञान जिसको होगा है ऐसा पुरुष वर्त्तमान शरीरमें ही मरणरहित होजाना है।

यदि तत्त्वज्ञान उत्पन्न होजाने पर भी उसका फलरूप विवेकमुक्ति उस समय न हो और आगेको किसी समय होय तो ज्योतिषोक्त यह

आदि कर्म समाप्त होजाने पर तत्काल स्वर्गादि फल प्राप्त न होनेसे जैसे 'अपूर्व' नामके एक संस्कारकी कल्पना करली जाती है, ऐसे ही ज्ञानके भी अपूर्वकी कल्पना करनी पड़ती है । और यदि ऐसा होगा तो कर्मशास्त्रमें ही ज्ञानशास्त्रका अन्तर्भाव होजायगा । इस पर यदि यह कहाजाय कि-मणि मंत्र आदिसे जिसकी शक्ति रुकगयी है ऐसा अग्नि उस रुकावटके दूर होजाने पर जैसे अपना दाहकर्म करसकता है, ऐसे ही प्रारब्धले रुकावट पायाहुमा ज्ञान प्रारब्धके अन्तमें विवेकमुक्तिरूप फलको देदेगा । परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी मानी हुई भावी देहका अभावरूप विवेकमुक्तिका, फलवत्तमान शरीरकी ही स्थापित करनेवाले प्रारब्धकर्मके साथ कुछ विरोध नहीं है, जिससे कि-प्रारब्धकर्म, विवेकमुक्तिरूप ज्ञानके फलका प्रतिबन्धक नहीं होसकता । और ज्ञान क्षणिक है, इसलिये जब आनेको वह स्वयं ही नहीं रहेगा तो फिर विवेकमुक्ति कैसे देसकेगा? यदि यह कहो, कि-मरणसमयमें चरम (अन्तिम) साक्षात्काररूप अन्य ज्ञान उत्पन्न होजायगा और वह विवेकमुक्ति देदेगा, तो यह बात भी नहीं होसकती, क्योंकि उस समय फिर अन्य ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला कोई साधन नहीं होता है । प्रतिबन्धकरूप प्रारब्धकर्म की निवृत्तिके साथ गुरु, शास्त्र, वेद और इन्द्रिय आदि सफल जगत् की प्रतीति निवृत्त होजाती है, इसलिये उस समय ज्ञान कौनसे साधनसे होगा ? अर्थात् हो ही नहीं सकता ।

(शङ्का) होती है, कि-तो "श्रूयन्मास्ते विद्वन्मायानिवृत्तिः" प्रारब्धका क्षय होजाने पर सम्पूर्ण मायाकी निवृत्ति होजाती है, इस श्रुति का क्या तात्पर्य समझा जाय ?

(समाधान)-इस श्रुतिका अर्थ इतना ही है, कि-प्रारब्धके अन्तमें देह आदिको स्थित रखनेवाला कोई निर्मल न होनेसे तो देह इन्द्रिय आदि सबकी निवृत्ति होजाती है, इसलिये अन्य मतके अनुसार देहका अभाव रूप विवेकमुक्ति शरीरपातके अनन्तर होय, परन्तु भावी देहका अभावरूप हमारी मानी हुई विवेकमुक्ति तो ज्ञानके साथ ही साथ प्राप्त होजाती है । इस ही अनिप्रायस भगवान् शंभजी भी कहते हैं, कि-

तीर्थे स्वपचगृहे वा नष्टस्थितिरपि त्यजन् देहम् ।

ज्ञानसमकालमुक्तः कैवल्यं याति हतशोका ॥

मरणके समय जिसको स्वल्पका विस्मरण होगया है ऐसा पुनः चाहे तीर्थ पर और चाहे चाण्डालके घर मरे तथापि ज्ञानकालमें ही मुक्तपुत्रा यह शोकशून्य पुत्र्य मुक्तियों ही पाता है ।

विदेह मुक्तिमें साक्षात् साधन तत्त्वज्ञानकी ही प्रधानता है, यह बात सिद्ध होगयी । वासनाक्षय और मनोनाश तत्त्वज्ञानके द्वारा विदेहमुक्तिमें गौण है । आसुरी वासनाओंका नाश करनेवाली वैवी वासना ज्ञानका साधन है, यह श्रुति स्मृतियोंमें स्पष्ट रूपसे कहा है ।

शान्तो दान्त उपरतस्तितित्तुः समाहितो भूत्वात्मन्ये-
वात्मानं पश्येत् ।

शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान आदि देवी सम्पत्तियोंसे युक्त होकर अपने आत्मासे अभिन्न परमात्माका अनुभव करे यह श्रुतिका प्रमाणा है और स्मृतिमें भी कहा है, कि—

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनद्वन्द्वार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥

असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यश्च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

विविक्तदेशसेवित्वसरतिर्जनसंसदि ॥

आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोऽन्यथा ॥

(गीता अ० १३ श्लोक ७-११)

अगिमान न करना, पाण्डित न करना, किसीका चित्त दुखाना आदि हिंसाका काम न करना, क्षमा सरलता मुखकी सेना, पवित्रता, स्थिरता, मनको वशमें रखना, इन्द्रियोंको शब्दादि विषयोंमें न जाने देना, महत्कुर न करना, जन्म मरण बुढ़ापा और रोग आदिमें बार २ दुखको देखना और उनको दोषरूप समझना, पुत्र स्त्री घर आदिमें अंधबुद्धि न रखना—ये सब मैं ही हूँ ऐसा न समझना तथा इनमें आसक्ति न करना, चाहे और अनचाही वस्तुके मिलनेमें सदा चित्तको धर्म-शोक-रहित रखना, अनन्यभक्तियोगसे मुक्तमें

अटलभाव रखना, एकान्त स्थानमें रहना, विषयी पुरुषोंकी बैठकमें रुचि न रखना, अध्यात्मज्ञानमें परमश्रद्धा और तत्त्वज्ञानके प्रयोजन-रूपमोक्षका दर्शन ये सब ज्ञान कीद्वये ज्ञानके साधन हैं और इससे सिद्ध जो कुछ भी है वह सब अज्ञान अर्थात् अज्ञानका साधन है ।

मनोनाश भी ज्ञानका साधन है, यह बात श्रुतिस्मृतिमें प्रसिद्ध है । इसमें श्रुतिका प्रमाण यह है, कि—“ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्या-यमानः” ध्यान करनेवाला पुरुष उस निरवयव आत्माका साक्षात् दर्शन पाता है । “अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति” व्यापक आत्माके विषे समाधि लगा कर परमात्मदेवको जानता हुआ धीरपुरुष हर्ष और शोकको त्याग देता है । स्मृतिमें भी कहा है—

यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः ।

उयोतिः पश्यन्ति सुज्ञानास्तस्मै विद्यात्मने नमः॥

निद्रा तथा प्राणोंको जीतनेवाले, सन्तोषी और इन्द्रियोंका संयम करनेवाले योगी पुरुष उयोतिःस्वरूप आत्माको प्रत्यक्ष देखते हैं, उस ज्ञानस्वरूप आत्माको प्रणाम है ।

इसप्रकार विदेहमुक्ति और जीवन्मुक्तिको लेकर तत्त्वज्ञान, मनोनाश तथा वासनाक्षयकी यथायोग्य गौणता तथा प्रधानताकी व्यवस्था है (शब्द)—विचिदिवासंन्यासीको, प्राप्त करे हुए तत्त्वज्ञान आदि तीन साधनोंकी विद्वत्संन्यासमें पहुँचजान पर केवल अनुवृत्ति ही समाधान चाहिये अर्थात् विचिदिवासंन्यासके समयकी इनकी साधना ही पर्याप्त होगी या इनका सम्पादन करनेके लिये फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता है ? यदि कहो कि—पहली अनुवृत्ति ही पर्याप्त है तो तत्त्वज्ञानकी समान वासनाक्षय और मनोनाश भी बिना ही यत्न के सिद्ध होंगे, इसकारण उनको प्रधानता देकर विशेष आदर करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं रहती है और यदि कहो कि—यत्न करनेकी आवश्यकता है तो जैसे वासनाक्षय और मनोनाशके लिये यत्नकी आवश्यकता है ऐसे ही तत्त्वज्ञानके लिये भी यत्न करनेकी आवश्यकता है, अतः गौण मानकर उसमें उदासीनता रखना ठीक नहीं है ।

(समाधान)—यह दोष नहीं है, क्योंकि—हम ऐसा मानते हैं, कि जीवन्मुक्त दशमें ज्ञानकी केवल अनुवृत्ति होती है और वासनाक्षय तथा मनोनाशके लिये प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है ।

जिसने उपासना सिख करली है ऐसा अकृतोपासन और जिसने उपासना सिख नहीं की है ऐसा अकृतोपासन ये दो प्रकारके विद्या के अधिकारी हैं। इनमें जो अपने उपास्यदेवके साक्षात्कार पर्यंत उपासना करके आत्मसाधनामें लगता है उस अधिकारीके मनोनाश और वासनाक्षय अत्यन्त दृढ़ होनेके कारण ज्ञान होनेके अनन्तर विद्वत्संन्यास और जीवन्मुक्ति उसके लिये स्थितः सिद्ध होजाते हैं। शास्त्रों में तो ऐसे पुरुषको ही अध्यात्मविद्याका मुख्य अधिकारी माना है। अतः ऐसे अधिकारीके लिये ही शास्त्रमें तीनो साधनोंको एक साथ कहा है। इसप्रकार विद्वत्संन्यास और त्रिविदिपासंन्यास स्वल्पमें भिन्न २ होने पर भी संकीर्णसे ही प्रतीत होते हैं। आजकलके अधिकारी तो प्रायः अकृतोपासन ही होते हैं, इसकारण वे केवल उत्कण्ठसे बढ़ी ही शीघ्र ब्रह्मविद्यामें लगजाते हैं, उतने समय तक ही वासनाक्षय और मनोनाशका सम्पादन करते हैं, इसनेसे ही उनको ध्यान, मनन और निदिध्यासन सिद्ध होजाता है इनके दृढ़ अभ्याससे अज्ञान, संशय तथा विपर्ययके निवृत्त होनेके कारणसे तत्त्वज्ञान उत्तमतासे उदयको प्राप्त होजाता है। जब तत्त्वज्ञानका उदय होजाता है फिर उसको कोई नहीं रोकसकता, तथा निवृत्त हुई अविद्याके उपजानेवाला भी कोई कारण नहीं है, इसलिये उसका तत्त्वज्ञान स्थिर नहीं होता है, परन्तु वासनाक्षय और मनोनाशका दृढ़ अभ्यास न होनेसे तथा भोग देनेवाले प्रयत्न प्रारम्भके कारणसे उनको समय २ पर बाधा पड़ती है इसकारण वायुवाले स्थानमें धरेहुए दीपकी समान तत्काल मनोनाश और वासनाक्षय निवृत्त होने लगते हैं, वशिष्ठजी भी कहते हैं—

पूर्वेभ्यस्तु प्रयत्नेभ्यो विषमोऽयं हि संमतः ।

दुःसाध्यो वासनात्यागः सुमेरुमूलनादपि ॥

ऊपर जोद्वार प्रयत्नोंकी अपेक्षा यह वासना का त्यागरूप प्रयत्न सुमेरु पहाड़की उखाड़नेसे भी अधिक विषम और महाकष्टसे साध्य है, ऐसा माना है। अर्जुन भी कहता है, कि—

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि यत्नबद्धदृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

हे कृष्ण ! मन चञ्चल है, शरीर इन्द्रिय आदिको चिह्न करने

वाला है, बलवान् और दृढ़ है, इसलिये मनका रोकना में वायुको रोकनेकी समान कठिन मानता है ।

इसप्रकार आजकलके विद्वत्संन्यासियोंको केवल ज्ञानकी अनुवृत्ति है और वासनाक्षय तथा मनोनाश प्रयत्नसे साध्य है ।

जिसके क्षयके लिये यत्न करना आवश्यक है, वह वासना क्या वस्तु है ? इसके विषयमें वशिष्ठजी कहते हैं कि—

दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् ।

यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥

भावितं तीव्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सः ।

अवस्थाशु महाबाहो विगतेतरसंस्मृतिः ॥

तादृग्रूपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः ।

संपश्यति यदेवैतत्सद्वस्तिवति विमुह्यति ॥

वासनावेगवैवस्थात्स्वरूपं प्रजहाति तत् ।

भ्रान्तं पश्यति दुर्दृष्टिः सर्वं मदवशादिव ॥

पूर्वापरका विचार न करके दृढ़ भावनासे पदार्थको ग्रहण करनेवाला वासना कहलाता है, हे महाबाहो ! तीव्र संवेगसे जो स्वयं भावना करे, जैसे कि—मैं शरीर रूप हूँ, तो वह पुरुष तत्काल उस ही रूपवाला होजाता है और उसकी दूसरी स्मृति जाती रहता है । वासनाके वशमें हुआ पुरुष स्वयं वासनाके अनुसार जो निश्चय कर लेता है उस ही रूपका होजाता है और मैं जो निश्चय करलिया है वही ठीक है, ऐसा माननेके मोहमें पड़जाता है । वासनाके वेगमें भ्रमजानेके कारण अपने स्वरूपको भूलजाता है । जैसे मतवाला मनुष्य यथार्थ नहीं देखता है, ऐसे ही वासनासे दूषित हुई शक्तिवाला सबको भ्रान्तिभरा ही देखता है, वास्तविक स्वरूपको देख ही नहीं सकता ।

अपना २ देश, आचरण, कुल, धर्म, माया और मायामेंके अपशब्द साधुशब्दों पर जिन प्राणियोंका आग्रह देखनेमें आता है उनको वासनाका साधारण उदाहरण समझो । उनके दिशप उदाहरण वासनाके भेदोंको फट कर दिखावेंगे । ऐसी वासनाको लेकर बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा है—

स यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते ।

यह जैसी वासनावाला होता है तैसी ही सङ्कल्प करता है, वैसा सङ्कल्प करता है तैसी ही क्रिया करता है और जैसी क्रिया करता है तैसा फल पाता है। वासनाके भेद वाल्मीकीजीने योगवासिष्ठ भी कहे हैं।

वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा ।
मलिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥
अज्ञानसुघनाकारा घनाहङ्कारशालिनी ।
पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैः ॥
पुनर्जन्माङ्कुरं त्यक्त्वा स्थिता संव्रष्टयीजवत् ।
देहार्थं ध्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥

वासना दो प्रकारकी है—एक शुद्ध और दूसरी मलिन, मलिन वासना जन्मका कारण है और शुद्ध वासना जन्मका नाश करने वाली है। अज्ञानसे अत्यन्त घन आकारवाली और घने अहङ्कारवाली मलिन वासनाको विद्वान् पुरुषोंने पुनर्जन्म देनेवाली कहा है। शुद्ध योजकी समान पुनर्जन्मरूप अङ्कुरको त्यागकर स्थित तब जिससे जाननेयोग्य वस्तुको जानलिया है वह शुद्ध वासना देहान् निर्वाहके लिये धारण की जाती है, ऐसा विवेकी पुरुषोंने कहा है।

अन्नमय आदि पाँच कोश तथा उनके साक्षी आत्माके भेद ब्रह्मकेनाला अज्ञान है, उस अज्ञानके कारण उसका आकार अविद्यमान भूत हो रहा है, इसलिये मलिन वासनाको 'अज्ञानसुघनाकार' कहा है। जैसे छाछके मेलसे दूध गाढ़ा पड़जाता है, जैसे अकिञ्चितल स्थानमें रखने पर घाँ जमकर गाढ़ा पड़जाता है, वही वासनाके विषयमें है अर्थात् भ्रान्तिकी परम्परासे वासना भी बनी होती चली जाती है। इस भ्रान्तिकी परम्परारूप वासनाके घनीकरण का वर्णन श्रीमद्भगवद्गीताके १६ वें अध्यायमें आसुरी सम्प्रति को दिखातेहुए किया है—

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च जना न विदुरासुराः ।
न शौचं नाऽऽपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदादुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ।

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
 प्रभवन्त्युग्रकर्माणि क्षयाय जगतोऽहिताः ॥
 काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।
 मोहाद् गृहीत्वाऽसदग्राहान् प्रवर्तन्तेऽशुचिन्ताः ॥
 चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
 कालोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥
 आशापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
 ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥

आसुरी स्वभावके पुरुष धर्ममें प्रवृत्त होना और अवर्मसे चचना जानने ही नहीं । उनमें पवित्रता, सत्य और सदाचरण होता ही नहीं वे जगत् को असत्य, प्रतिष्ठाशून्य विना ईश्वरका, परस्परके संयोगसे उत्पन्न हुआ और कामहेतुक कहते हैं और कहते हैं कि-इसका और कोई हेतु है ही नहीं । ऐसी दृष्टिका आश्रय लेकर जिनकी बुद्धि नष्ट होनयी है ऐसे अल्पबुद्धिवाले भ्रूत कर्म करनेवाले जगत् के शत्रु नाश के लिये उत्पन्न होते हैं । किसी प्रकार भी पूरी न हो ऐसी कामनाका आश्रय लेकर दम्भ, मान और मदसे युक्त हुए वे अपवित्र व्रतवाले मोहवश अशुभ निश्चयोंको स्वीकार करके निपिच्छ कामोंको करनेमें लगजाते हैं । मरणके समय ही जिनकी समाप्ति हो ऐसे असंख्यो विचार करनेवाले, विषयभोगको ही परमपुरुषार्थ माननेवाले, इस विषयसुखको छोड़कर और कोई सुख है ही नहीं ऐसा निश्चय रखने वाले, सैकड़ा आशारूपी कांसियोंसे बँधे हुए, काम और क्रोधके बशी-भूत वे आसुरी जाँघ विषयभोगके लिये अन्यायसे घन इकट्ठा करना चाहते हैं । अहङ्कारका उदाहरण भी तहाँ ही दिया है-

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथं ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
 असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥
 आदयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
 यद्यपे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥

अनेकचित्ता विभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

यह धन आज पाया है, मेरा यह मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध हो
वाला है, यह है और यह भी फिर मेरा धन होजायगा । इस शत्रु
मैंने मार डाला, अब दूसरे शत्रुओंको भी मार डालूँगा । मैं सबको बर्त
करनेवाला ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध, बलवान् तथा सुखी
धनवान् और कुलान भी मैं ही हूँ, मेरी समान दूसरा कौन है ?
यह करूँगा, दान करूँगा, और उससे आनन्द भोगूँगा । इसप्रकार
अज्ञानवश मोहमें पड़े हुए, अनेकों प्रकारके दूषित चित्तमेंसे उठे
खाटे सङ्कल्पोंके कारण अनेकों मांतिर्का भ्रान्तिके वशमें हुए, मो
जालमें अत्यन्त लिपटे हुए तथा विषयभोगमें परन आसक्त हुए
पुरुष घेनरणी आदि अपवित्र नरकमें पड़ते हैं ।

इसले यह दिखाया कि-बहङ्कार पुनर्जन्मका कारण है, जव
पातको ही विस्तारके साथ कहते हैं, कि—

आत्मसंभाषिताः स्तब्धा धनमानसदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधञ्च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥

तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजन्मशुमानासुरीण्वेव योनिषु ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मानप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम् ॥

अपनेको ही यद्वा माननेवाले नम्रताहीन, घन, मान और मदन
मुक्त वे दम्भके साथ नाममात्रके यज्ञोंसे विधिहीन यज्ञ करते हैं
अहंकार, बल, गर्व, काम तथा क्रोधका आश्रय लेनेवाले अपने जो
दुष्टों के शरीरोंमें स्थित मेरा (परमात्मा का) द्वेष करनेवाले जो
ईर्ष्यावान् पुरुष हैं उन द्वेषी, क्रूर, अधम पुरुषोंको मैं सदा संसारकी
आसुरी योनियोंमें डालता हूँ । आसुरी योनियोंमें पड़े हुए तथा हर
एक जन्ममें अधिक २ मूढ़ताको प्राप्त हुए वे जीव हैं कौन्तेय ! मुझे
प्राप्त हुए बिना ही अबम गतिकों प्राप्त होजाते हैं ।

ज्ञाननेयोग्य आत्मधनुका ज्ञान करानेवाला शुद्ध वासना है, ज्ञान

नेयोग्य (ज्ञेय) वस्तुका स्वरूप भगवान् ने गीताके १३ वें अध्यायमें कहा है—

ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमत्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥
सर्वेन्द्रियगुणभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
असक्तं सर्वभूच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥
बहिरन्तश्च भूतानामधरं चरमेव च ।
सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥
अविमक्तश्च भूतेषु विमक्तमिव च स्थितम् ।
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

जो ज्ञेय वस्तु है उसको स्पष्ट रूपसे कहूँगा, जिसको जानलेने पर जीव मोक्ष पाजाता है, वह ज्ञेय वस्तु उत्पत्तिरहित परब्रह्म है । उसको न सत् ही कहा जा सकता है, न असत् ही कहा जा सकता है । वह सब शरीरोंमें हाथ पैरोंवाला है, सब शरीरोंमें नेत्र, मस्तक तथा मुख वाला है, वह सब शरीरोंमें कानोंवाला है, तथा लोकमें सकल जड़ पदार्थोंमें व्याप्त होकर स्थित है । वह सब इंद्रियोंके शब्द आदि विषयोंको प्रकाशित करनेवाला और सब इन्द्रियोंसे रहित है । वह अलङ्घ्य और सबको धारण करनेवाला है, वह निर्गुण तथा गुणका भोक्ता है, वह भूतोंके भीतर और बाहर व्यापक है, वह सदाचर और अङ्गमरूप है, वह सूक्ष्मताके कारण जाननेमें नहीं आसकता, वह दूर स्थित है और समीपमें भी पही है, वह प्राणियोंमें एक रूप होकर भी भिन्न २ सा भासता है, उसको प्राणियोंको धारण करनेवाला संहार करनेवाला तथा उत्पन्न करनेवाला जानो, वह सूर्य आदि प्रकाश देनेवालोंको भी प्रकाश देनेवाला है तथा तमसे परे कहलाता है ।

ऊपरके श्लोकमें ज्ञेय वस्तुको तदस्थ तथा स्वरूपलक्षणसे जानने के लिये सौपायिक और निरुपायिक दो प्रकारके ज्ञेय स्वरूपको कहा है।

(जिस लक्ष्यके साथ किसी समय सम्बन्धवाला होकर लक्ष्य वस्तुका बोधन कर वह तदस्थ लक्षण कहलाता है, जैसे देवदेव

का घर कोखवाला है, इस वाक्यमें कौआ देवदत्तके घर पर किसी एक समय बैठ कर अन्य घरोंसे अलग करता हुआ उस देवदत्तके घर रूप लक्ष्यका बोध कराता है, इसलिये वह तटस्थ लक्ष्य कहलाता है। और जो सदा लक्ष्यके साथ ही रहकर लक्ष्यको धीरे-धीरे प्राप्त करता हुआ बोध करावे वह स्वरूपलक्ष्य कहलाता है जैसे किसी बालकमें पूछा कि—यह आकाशमें स्थित ज्योतिर्गोष्ठीमें का चन्द्रमा कौन है ? उसके उत्तरमें बड़े मनुष्यने कहा, कि—जिसका सबसे अधिक प्रकाश है वही चन्द्रमा है, यह वाक्य चन्द्रमाको तारागोष्ठी में जगह करके बोध कराता है तथा महान् प्रकाश सदा चन्द्रमाके साथ ही रहता है, इसलिये वह स्वरूप लक्ष्य है)

(शब्द)—पूर्वापरके विचार रहित स्फुरणका हेतु जो संस्कार उसको शुभ वासना कहते हैं और ज्ञान तथा ज्ञेय विचारजन्य है इसलिये उनमें शुभ वासनाका लक्ष्य नहीं घटसकता ।

(समाधान) वासनाके लक्ष्यमें “इदं भावयामि,, अर्थात् इह अस्मिन् से ऐसा पद दिया है, इसलिये जैसे अनेकों जन्मोंमें इह अस्मिन् किया होनेके कारण इस जन्ममें दूसरेके उपदेशके बिनाही अहङ्कार ममता काम, क्रोध आदि मलिन वासनायें उत्पन्न होजाती हैं । ऐसे ही पहले ज्ञान विचारसे उत्पन्न होजाने पर भी उनका खिरफाल निरन्तर आदरके साथ लेबन करनेपर परमतत्त्वकी भावना इह होजानेमें महावाक्य और युक्तियोंका स्मरण किये बिनाही सामने धरेहुए भी जो समान आत्मतत्त्व पुराने लगता है । ऐसे बोधकी अनुवृत्तिस्थिति जो इन्द्रियव्यवहार है वह शुद्ध चारुणारूप है । वह शरीरके जीव के लिये ही उपयोगी है, वह दम्भ दप आदि आसुरी सम्पत्तिके उत्पन्न नहीं करता है, ऐसे ही जन्म जन्मांतरके कारणरूप वाम अधर्मको भी उत्पन्न नहीं करता है । जैसे भूनेहुए ज्ञान आदि बाँध केवल कोठमें गरतेके ही काममें आते हैं, उनसे खचिफर भोजन नहीं बनता है और न उनको घाने पर दूसरा अन्नही उत्पन्न होता है । ऐसे ही शुभवासना भी भूनेहुए बीजकी समान ही है अर्थात् उससे शरीरनिर्वाहके सिवाय आसुरीसम्पत्तिकी उत्पत्ति नहीं होसकती और न वह पुनर्जन्मका ही कारण होसकती है ।

लोकवासना, शत्रुवासना तथा देहवासनाये तीन प्रकारकी मलिन वासना है । मैं ऐसा आचरण करूँगा कि—जिसमें सब लोक मेरी प्रशंसा करें, निन्दा न करें, ऐसे अमिनिवेशका नाम लोकवासना है,

ऐसा होना अशक्य है, इसलिये यह मलिन वासना है क्योंकि श्रीवाल्मीकिजीने नारदजीसे पूछा कि-इस विषयमें अत्यन्त गुणवान् तथा कीर्त्तिमान् कौन है ? इसके उत्तरमें नारदजीने कहा कि-ऐसे तो इक्ष्वाकुवंशी राम ही हैं, ऐसे श्रीरामचन्द्रजीकी स्त्री पतिव्रताओंकी मुकुटरूप जगन्माता श्रीसीता देवीके ऊपर भी जिसको कोई सुन भी न सके ऐसा फलझु लगा, फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है तथा देशभेद से भी लोगोंमें प्रायः परस्परका निन्दावाद सुननेमें आता है-दक्षिणके ब्राह्मण उत्तरके वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको मांसभक्षी कहकर निन्दा करते हैं। उत्तरके ब्राह्मण दक्षिणी ब्राह्मणोंके विषयमें कहते हैं कि, ये मामा जी कन्याके साथ विवाह करलेते हैं तथा मुसाफिरोंमें अपने साथ भृत्यिकाके पात्र रखते हैं। ऋग्वेदी ब्राह्मण आश्वलायन शास्त्राको कण्वशास्त्रासे श्रेष्ठ मानते हैं तो याज्ञसंनयी शास्त्राको पदनेवाले थलु-वेदी ब्राह्मण इससे उन्नत ही मानते हैं, अर्थात् आश्वलायन शास्त्रासे कण्वशास्त्राको श्रेष्ठ मानते हैं, इसप्रकार अपने २ कुल, गोत्र, दान्धव और इष्टदेवकी प्रशंसा तथा दूसरोंके कुल गोत्र आदिकी निन्दा विद्वान्से लेकर अत्यन्त गँवार ग्वालियाँ तकमें संचर लोकप्रसिद्ध है। ऐने ही अभिप्रायसे कहा है, कि-

शुचिः पिशाचो विच्युतो विच्युणः क्षमोऽप्यशक्तो
यलचांश्च दुष्टः । निश्चिन्तयोरः सुमगोऽपि कामी
को लोकमाराधयितुं समर्थः ॥

पवित्र तथा पिशाचकी समान, चपल तथा चतुर, शक्तिमान् तथा अशक्त, यलवान् तथा दुष्ट, अर्थात् चोर, सुन्दर तथा कामी इनमेंका कौनसा मनुष्य लोगोंको प्रसन्न कर सकता है ? कोई नहीं कर सकता । क्योंकि-दुर्जन पुरुष समझते हैं कि जो पवित्र है वह पिशाच है, जो विद्वान् है वह भ्रांत कहिये वह भी है, जो सहजशील है वह अशक्त है, जो यलवान् है वह दुष्ट है, जो अर्थात् चोर है वह चोर है, और जो रूपवान् है वह कामी है, इसलिये लोगोंको कौन प्रसन्न कर सकता है ?

विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलोकपरिमोदकरो यः ।
सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः

जिस सब लोग प्रसन्न हो होजायँ, कोई भी अप्रसन्न ना हो, ऐसा तो कोई उपाय है ही नहीं, इसलिये सब प्रकारस जिसमें अपना हित हो वही काम करे, बहुत बोलनेवाला मनुष्य क्या कर सकता

है ? अर्थात् लोगोंके कहने पर ध्यान न देकर अपना वास्तविक स्थिति करनेवाला काम करे ।

इसप्रकार लोकवासनाको मलिन मानकर मोक्षशास्त्रमें योगीश्वर को निन्दा और स्तुतिमें समान कहा है ।

शास्त्रवासना भी तीन प्रकारकी है—पाठव्यसन, शास्त्रव्यसन तथा अनुष्ठानव्यसन । इनमेंसे पाठव्यसन भारद्वाज मुनिमें था, यह अपना तीन सौ वर्षका आयु पूरा होने पर्यन्त वेदका बहुत ही अध्ययन करते रहे, और इन्द्रके और सौ वर्षकी आयु देनेका लोभ देने पर उस आयु में भी क्षेप रहे वेदाध्ययनका उद्योग ही किया तब इन्द्रने उनको समझाया और आगेको पढ़नेसे रोककर उनको अधिक पुरुषार्थ करनेके लिये सगुण प्रह्लादविद्याका उपदेश दिया । यह सब बात तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखी है । बहुतसे शास्त्रोंके पढ़नेका व्यसन भी मोक्षरूप अर्थात् पुरुषार्थका हेतु न होनेसे उसकी मलिनताका वर्णन काव्येय गीतामें किया है । एक दुर्वासा नामक मुनि अनेकों पुस्तकोंका बोझा सार लेकर श्रीमहादेवजीको प्रणाम करनेके लिये आये तब महादेवजीके सभामें बैठे हुए नारदजीने भरी सभामें दुर्वासा मुनिको बोझा होने वाले गधेकी समान बताया, तब तो दुर्वासा मुनिने क्रोधमें भरकर सब पुस्तकें चार समुद्रमें फेंक दी, और फिर महादेवजीकी सभामें आये तब महादेवजीने उनको आत्मविद्याका अभ्यास करनेकी संमति दी । जिसकी इंद्रियोंकी वृत्तियें विषयोंकी ओरसे हटकर अन्तर्मुख नहीं होजाती हैं तथा जिसको सद्गुरुकी कृपा प्राप्त नहीं होती है उसको केवल वेदशास्त्रके अभ्याससे आत्मविद्या कभी भी प्राप्त नहीं होती है ।

नाथमात्मा मयचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यह आत्मा न प्रवचन (पढ़े हुएकी चार २ आवृत्ति करने) से, न ग्रन्थके अर्थको चारण करनेकी शक्तिसे और न बहुतसे पुस्तकोंको पढ़नेसे ही प्राप्त होता है । अन्यत्र भी कहा है—

बहुशास्त्रकथाकन्धारोमन्थेन वृथैव किम् ।

अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तत्त्वज्ञैर्ज्योतिरान्तरम् ॥

अनेकों शास्त्रोंकी कथारूप कन्याको बार २ वृथा चाबनेसे क्या लाभ है ? तत्त्वके अभिलाषियोंको तो उद्योग करके भीतरी ज्योतिरकी खोज करना चाहिये ।

अधीत्य चतुरो वेदान् धर्मशास्त्राण्यनेकशः ।

ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्षी पाकरसं यथा ॥

चारों वेद और अनेकों शास्त्रोंको पढ़कर भी जैसे अनेकों पाकोंमें पढ़नेवाला करछा उन भोजनोंके स्वादको नहीं जानती ऐसे ही अन्त-मुखा वृत्तिरहित और शुद्धकी रूपासे शून्य पुरुष ब्रह्मतत्त्वको नहीं जानता है ।

नारदजी चौसठ विद्याओंमें प्रवीण होने पर भी ब्रह्मवेत्ता न होनेसे मनमें सन्तप्त होतेहुए सनत्कुमार मुनिकी शरणा में गये थे, ऐसा छावो ग्य उपनिषद्में लिखा है । विष्णुपुराणमें लिखा है पि-निदाघको अनुष्ठानका व्यवसन था । दाशूरके पुत्र निदाघको ऋभुने चार २ सम-काया तो भी उसने धिरकाल-तक कर्मकी जड़ श्रमाको फल न किया । दाशूरका श्रमाकी अत्यन्त जड़ताके कारण यह करनेके योग्य भूमि कहीं नहीं मिली, यह बात योगवाशिष्ठमें लिखी है । यह कर्मवासना पुनर्जन्मका हेतु होनेसे मलिन है । अथर्ववेदके मुण्डक उपनिषद्में भी लिखा है-

प्लवा होते श्रद्धा यज्ञरूपा ज्वालादशोक्तमधरं येषु कर्म ।
एतच्छ्रेयोयेऽमिनन्दन्तिमूढा जराभृत्यंतेपुनरेवामियन्ति ॥
अविद्यायामन्तरेवर्त्तमानाः स्वयं धीराःपरिहृतं मन्यमानाः
जह्नुष्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥
अविद्यायाश्चक्षुधावर्त्तमानावयंकृतार्थास्त्यमिमभ्यन्तिधात्राः
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागास्तेनातुराःस्त्रीणल्लोकाश्च्यवन्ते
इष्टापूर्त्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः॥
नाकस्य पृष्ठे सुकृतेनानुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति॥

जिसमें अठारह प्रकारका (१६ ऋत्विज, यजमान और यजमान की पत्नीके करनेका) अधम कर्म कहा है ऐसा यह यज्ञरूप नौका मजबूत नहीं है अर्थात् इससे कोई संसारके पार नहीं होसकता इसका जो मूढ़ पुरुष अष्ट यत्ताते हैं वे चार २ जरा मरणको पाते हैं । अधिषाके भीतर रहनेवाले और अपनेको धीर तथा परिहृत माननेवाले अधम, अन्धोंके दौड़ाये हुए अन्धोंकी समान वे मूढ़ कर्मी पुरुष चार चार जन्म मरण को पाते हैं अनेकों प्रकारसे अधिषामें रहनेवाले ये बालक (अज्ञानी पुरुष) अपनेको

कृतकृत्य मानते हैं। कर्म करनेवाले पुरुष आसक्तिके कारण तत्त्वों को जानते नहीं हैं। इस कारण वे आतुर पुरुष कर्मफलका लक्ष्य होना पर पीछेको जा पड़ते हैं। अतिमूढ़ कर्मों पुरुष इष्टापूर्वको ही ग्रह मानते हैं, इस कारण कर्मके सिवाय और उपायको श्रेष्ठ जानते ही नहीं, अतः वे स्वर्गमें सुकृतयज्ञ पुण्यकर्मके तुच्छ सुखों भोगकर इस मनुष्यलोकमें या इससे भी नीचेके लोकमें प्रवेश करते हैं।

भगवान् ने भी गीताके दूसरे अध्यायमें ४२ से ४६ वें श्लोक तक कहा है, कि-

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
 वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥
 कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
 क्रियाविशेषयद्गुणानां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥
 भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
 व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥
 त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
 निर्बन्धो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥
 यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।
 तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥

हे अर्जुन ! वेदके रहस्यको न समझनेवाले अधिचारी पुरुष जिन अर्थवादरूप बातोंको कहते हैं वे बातें जयतक विचार नहीं किया जाता तब तक ही अच्छी लगती हैं, उन बातोंमें प्रेम करनेवाले पुरुष कर्मों के स्वर्गादि फलके सिवाय ज्ञान आदि और कोई फल है ही नहीं ऐसा कहा करते हैं। जिनके चित्तोंमें कामनायें भर रही हैं, और जो स्वर्गको ही परमफल मानते हैं ऐसे वे पुरुष जन्म और कर्मरूप फल को देनेवाली, भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये अग्निहोत्र आदि कर्मोंका विस्तारके साथ वर्णन करनेवाली वाणीकी ही प्रशंसा करते हैं। भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त तथा उस वाणीने जिनके चित्तोंको खेच लिया है ऐसे उन पुरुषोंके अन्तःकरणमें आत्मतत्त्व का निश्चय करनेवाली बुद्धि होती ही नहीं। हे अर्जुन ! कर्मकायडरूप

वेद तीनों गुणोंके कार्यरूप संसारका ही वर्णन करनेवाले हैं, इस कारण तू तीनों गुण, उनके कार्य रागद्वेष आदि और रागद्वेषभरे कर्मोंसे अलग रह । सुख दुःख आदि द्वन्द्वोंसे रहित, अचल, धैर्यवान् योग ज्ञेयकी चिन्तासे रहित तथा आत्मनिष्ठ हो । जैसे हाँटेसे जलाशयसे जितना स्नानपान आदिका प्रयोजन सिद्ध होता है वही सब प्रयोजन चारों ओरसे लघालय भरे हुए बड़ेमारी जलाशयसे सिद्ध होता है, ऐसे ही सब वेदमें कहे हुए काम्य कर्मोंसे जो आनन्द प्राप्त होता है वही सब आनन्द ब्रह्मज्ञानी पुरुषको प्राप्त होजाता है ।

शास्त्रवाचना गर्वका कारण होनेसे मलिन है । इवेतकेतुने थोड़े ही समयमें सब वेदोंका अभ्यास करके गर्ववश अपनेपिताके समीप भी अधिनयका काम किया, ऐसा छान्दोग्य उपनिषद्में लिखा है तथा धालाकीने कितनी ही उपासनाओंको जाननेके समयडमें भरकर उशीनर आदि अनेकों देशोंमें दिग्ब्रज्यके लिये अनेकों ब्राह्मणोंका अपमान करके अन्तमें काशीपुरीमें जा ब्रह्मज्ञानियोंके शिरोमणि राजा अजातशत्रुको भी उपदेश देनेके लिये अपनी उद्धतता दिखायी । यह बात बृहदारण्यक और कौपीतिक उपनिषद्में लिखी है ।

देहवाचना भी देहात्मत्व, गुणाधान और दोषापनयन भ्रान्ति भेदसे तीन प्रकारकी है—

देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः ।

चैतन्यवान् देहमात्र ही आत्मा है ऐसा पामर पुरुष और चार्वाक मतवाले कहते हैं । इसप्रकार देहमें आत्मपनेका उदाहरण शङ्कराचार्यने शारीरक भाष्यमें दिया है । “ स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ” यह पुरुष अन्नके रसका विष्काररूप है, यहाँसे लेकर “ तस्मादन्नं तदुच्यते ” इसलिये यह अन्न कहलाता है । यहाँ तक तैत्तिरीय उपनिषद्में भी उन ही प्राकृत पुरुषोंका मन दिखाया है । विरोचनको प्रजापतिने उपदेश दिया तो भी उसने अपने अन्तःकरणके दोषवश देहात्मबुद्धिको रह करके उसका ही असुरोंको उपदेश दिया । यह बात छान्दोग्य उपनिषद्के आठवें अध्यायमें कही है । गुणाधान कहिये अपनेमें जो गुण न हो उसको प्राप्त करना दो प्रकारका है— एक शारीर्य और दूसरा लौकिक । कण्ठमें सुन्दर स्वरको प्राप्त करना आदि लौकिक गुणाधान है । कोमल स्वरसे गान वा अध्ययन करनेके लिये तेल पीना काकी मिरच रखना आदि उपयोगी बहुत

से लोग पड़े चावके साथ करते हुए देखे जाते हैं। बहुतसे लोग शरीर को स्पर्शमें कोमल बनानेके लिये पुष्टिकारक औषध आहार आदि सेवन करते हैं। सुन्दर रूपके लिये तेल उघटना मलते हैं तथा सुन्दर कपड़े और गहने पहनते हैं। शरीरको सुगन्धित करनेके लिये चन्दन लगाते और पुष्पमाला पहनते हैं। इस सबकी लौकिक गुणा ध्यानमें गिनती है। शास्त्रमें लिखे गुणोंको पानेके लिये गङ्गास्नान करते हैं तथा शालग्रामका चरणामृत सेवन करते हैं।

दोषापनयन कहिये शरीरमें के दोषोंको दूर करना भी लौकिक और शास्त्रीय भेदसे दो प्रकारका है। वैद्यकी यतायी हुई औषधों सेवनसे तथा मुखप्रक्षालन आदिसे दोष दूर करनेको लौकिक दोषापनयन कहते हैं। शौच आचमन आदिके द्वारा शास्त्रीय दोषापनयन कहलाता है। यह देहवासनाकी मलिनता आगे दिखायेंगे। देहको ही आत्मा मानलेना, इसमें कोई प्रमाणा नहीं है तथा ऐसा मानलेने पर यावन्मात्र दुःख आकर सताते हैं, इसलिये यह मलिन है। देहको आत्मा समझनेको पूर्वकालके सब ही आचार्योंने अनुचित कहा है। गानेवाले और पढ़नेवाले सुन्दर शब्दके लिये उद्योग करने पर प्रायः सफलमनोरथ नहीं होते। शरीरकी खालका कोमल होना शरीरका पुष्ट होना, औषधके सेवनसे अवश्य ही होजाय यह कोई नियम नहीं है। लाघव और सुगन्धितपना भी वस्त्र, आभूषण तथा पुष्पमाला आदिमें स्थित है, देहमें नहीं है, इसलिये ही विष्णुपुराण में कहा है, कि-

मांसासृक्पुण्यवियमूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहतौ ।

देहे चेत् प्रीतिमान् मूढो न विता नरकेऽपि स॥

स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान् ।

विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥

मांस, खच्चर, पीय, मल, मूत्र, स्नायु, मज्जा तथा दृश्यादिके रूप शरीरमें जो मूढ़ पुरुष प्रेम करता है तो वह ऐसे ही पदार्थों से भरे नरकका भी प्रेमी होना चाहिये। अपने शरीरमें से निकलते हुए अपवित्र दुर्गन्धसे जिसको अपने शरीरमें गुणा उत्पन्न नहीं होती, उस पुरुषको वैराग्य उत्पन्न होनेके लिये और क्या उपदेश दिया जाय। यद्यपि शौच आचमन आदि गुणोंका उपदेश शास्त्रमें दिया है, परन्तु उसमें अधिक आसक्त होनेका निषेध करनेवाला शास्त्र उस से भी अधिक प्रमाणाकोटिका है। जैसे कि-"मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि"

किसी प्राणीकी हिंसा न करे। इस वाक्यका 'अग्निपोर्मायं पशुमालभेत'
अग्निसंभवे देवताके पशुका आलम्बन करे । यह वाक्य अपवाद है ।
इस प्रकार ही शास्त्रीय गुणाधानका अपवाद नीचे लिखे वचन हैं—
यस्त्वात्मबुद्धिः कृणुपे त्रिधातुके स्वधीः । कलत्रा-
दिषु मौम इज्यधीः । यस्तीर्थबुद्धिः सलिले न
कहिं चिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः ॥

घात, पित और कफ इन तीन घातुओंके लगे इन शत्रु (वेदमात्र) में जिसकी आत्मबुद्धि है, जो स्त्री पुत्र आदिको आत्मसंपन्धी मानना है, जो केवल मष्टो पत्थरके टुकड़ेमात्रको ही पूजनीय मानता है और जलमात्रमें तीर्थबुद्धि रखना है, परन्तु ऐसी बुद्धि दानवान् पुरुषोंमें नहीं होती है इसकारण यह पुरुष पशुओंमें केवल घोडा ही उठाने-वाले गधेकी समान है, तात्पर्य यह है कि-इस मांस अधिकारिके लोंदे शरीरको आत्मा मत मानो, ये स्त्री पुत्रादि कर्मभोगके आश्रय शरीरके संपन्धी हैं, निर्लेप आत्माके साथ इनका कुछ संबंध नहीं है, पापाग्न्य मुक्तिका आदिकी प्रतिमाओंको पूजन नहीं होता है किन्तु इन प्रतिमाओंके द्वारा सर्वव्यापक परमात्मसत्ताकी उपासना की जाती है, चाहे जहाँका जल तीर्थ नहीं कहला सकता किन्तु जिन जलोंमें विशेष विभूतियोंका समावेश हो चुका है वे जल ही तीर्थरूप हैं, जो ऐसा न मानकर इसके विपरीत मानता है वह तत्त्वको समझा हुआ नहीं है किन्तु पशुजातिमें घोडा होनेवाले गधेकी समान मूढ़ है ।

अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः ।

उभयोरन्तरं ज्ञान्वा कस्य शौचं विधीयते ॥

देह अत्यन्त मलिन है अर्थात् किसी प्रकार शुद्ध नहीं होसकता और देहमें स्थित आत्मा अत्यन्त निर्मल है, उसको शुद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है, इन दोनोंके अन्तरको समझ कर दोनोंमेंसे किसको शुद्ध कियाजाय ? अर्थात् कोई भी शुद्ध करनेके योग्य नहीं है ।

यद्यपि ये वाक्य दोषको दूर करनेका निषेध करते हैं, गुणोंको संग्रह करनेका निषेध नहीं करते हैं, तथापि जयन्तक प्रवृत्त दोष-विद्यमान रहने तत्त्वक गुणोंका संग्रह करना नहीं बन सकता, इसलिये इन वाक्योंसे गुणाधानका भी निषेध ही समझो । देहका अत्यन्त मलिनता मैत्रायणो शास्त्रमें स्पष्ट नहीं है—

भगवन्नस्थिचर्मस्नायु-मज्जामांस-शुक्रशोणित-
रत्नेभ्यश्चूषिकादूषिते विण्मूत्रवातपित्तसंघाते
दुर्गन्धे निःसारेऽस्मिन् शरीरे किं कामोपभोगैः ।

हे भगवन् ! जो हड्डी, चमड़ा, स्नायु, मज्जा, मांस, वीर्य बीज
फफ, आंसू, फिश्तड़, आदिसे दूषित है तथा विष्टा, मूत्र, वात, पित्त,
आदिका ढेर और दुर्गन्धसे भरा है ऐसे इस निःसार शरीरमें कि-
योंको भोगनेसे कौनसा शुभ फल होगा ?

यद्य नरफलमान शरीर मंथनसे उत्पन्न हुआ है चैतन्यरहित, म-
र्फी नालीमेंको बाहर आया हुआ, हड्डीयोंसे भरा, मांससे लिप-
चमड़ेसे मढ़ा और जैसे कोई कोठरी वस्तुओंसे भरी हो ऐसे ही यह
विष्टा, मूत्र, फफ, पित्त, मज्जा, मेद, वसा तथा अनेकों प्रकारों
रोगरूप द्रव्योंसे भरा हुआ है । चिकित्सासे रोग दूर हो ही जा-
यद्य नियम नहीं है और चिकित्सासे रोग दूर हो भी जाता है न-
फिर उत्पन्न होजाता है । इस शरीरके नौ छेदोंमेंको निरन्तर मल
बहता रहता है, जब शरीरमें पसीना आता है उस समय असंख्य
रोमकूरोमेंको मेल बहता है ऐसे शरीरको घोने आदि उपायोंसे फल
शुद्ध करसकता है ? कोई नहीं कर सकता । पुराचार्योंने भी कहा है-

नवच्छिद्रकृता देहाः सूचन्ति घटिका इव ।

बाह्यशौचैर्न शुद्ध्यन्ति नान्तःशौचं तु विद्यते॥

जैसे नौ छेदवाले घड़ोंमेंसे भरा हुआ जल बराबर बहता रहता
है तैसे ही नौ छेदवाले शरीरोंमेंसे मल बहता रहता है, ये शरीर
बाहरी शौचसे शुद्ध नहीं हो सकते तथा इनका भीतरसे शुद्धि तो
हो ही नहीं सकती । इसलिये देहवासना मलिन है । देहवासनाको
मलिन मान कर वशिष्ठजी कहते हैं, कि—

आपादमस्तकमहं मातृपितृविनिर्मितः ।

इत्येको निश्चयो राम बन्धायासद्विलोकनात् ॥

सा कालसूत्रपदवी सा महावीचिवागुरा ।

साऽसिपत्रवनश्रेणी या देहोऽहमिति स्थितिः ॥

सा त्याग्या सर्वयत्नेन सर्वनाशोऽभ्युपस्थिते ।

स्मृष्ट्या सा न भव्येन सर्वमांसेव पुक्कसी ॥

चरणसे भस्तक पर्यन्त मुझे माता पिताने ही बनाया है, माता

पितासे उपजे हुए इस शरीरके सिवाय मेरा और कोई स्वरूप नहीं है । हे राम ! ऐसा ही एक निश्चय करलेना भ्रान्त दृष्टि मात्र है, इस लिये बन्धन देनेवाला है । मैं देख हूँ, ऐसा निश्चय कर बैठना, कालसूत्र नरकका मार्ग है, अवीचि नामक नरकके बन्धनमें डालने वाला पड़ा भारी जाल है । अक्षिपत्रवन नामक नरककी पंक्ति है । सकल पदार्थों का नाश होता हो तो भी 'मैं देख हूँ' ऐसी शायनाको जहाँ तक हो सके उद्योग करके त्यागना ही चाहिये । जिसको आगेको अपने कल्याणकी इच्छा हो वह पुरुष कुत्तेका मांस लिये जाते हुए चायडाल की समान पूर्वोक्त अहङ्कारका स्पर्श भी न करे ।

लोकवासना, देहवासना और शास्त्रवासना ये तीन वासनायें अविचेकियोंको भले ही ग्रहण करने योग्य प्रतीत होती हों तो भी वे जिज्ञासुको ज्ञान उत्पन्न होनेमें बाधा डालती हैं तथा ज्ञानिके ज्ञान की स्थितिमें भी बाधा डालती हैं इसलिये विवेकी पुरुषको तो इन का सर्वथा ही त्याग करना चाहिये, इसलिये ही योगशास्त्रमें भी कहा है—

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥

लोकवासना, शास्त्रवासना और देहवासनासे जीवको यथार्थ ज्ञान नहीं होता है ।

दम्भ दर्प आदि आसुरी सम्पत्तिरूप मानसवासना नरककी कारण होनेसे अत्यन्त मलिन स्पष्ट ही है । इसलिये जैसे भी होसके किसी न किसी उपायसे लोक, शास्त्र, देह और मन इन चारोंकी वासनाको क्षय करे, जैसे वासनाका क्षय अवश्य करना चाहिये, ऐसे ही मनोनाश भी कर्तव्य है ।

तर्कशास्त्रवाले मनको नित्य और अणुरूप मानते हैं, इसलिये यद्यपि उनके मतमें मनका नाश होना अशक्य है तथापि वैदिक पुरुष ऐसा नहीं मानते हैं, वे तो मनको, अवयवोंवाला, अनित्य तथा लाज सुवर्ण आदिकी समान अनेकों प्रकारके परिणामको पानेवाला द्रव्यरूप मानते हैं मनका लक्षण और प्रमाण वाजसनेयी शाखावाले इसप्रकार मानते हैं, कि—

काशः सङ्कल्पो विचिकित्सा अद्वाऽअद्वा वृत्तिर-
धृतिर्हीर्षीर्मीरित्येतत्सर्वं मन एव ।

काम, लज्ज, शय, अस्मा, अधस्मा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, कामय यह सब मन ही है। जैसे घट आदि पदार्थ नेत्रके प्रत्यक्षसे सादीकने हैं ऐसे ही क्रमसे उपजनेवाली काम आदि वृत्तियाँ साक्षात्प्रत्यक्षसे स्पष्ट भासती हैं और इन वृत्तियोंका उपादान कारण मन ही यही मनका लक्षण है।

अन्यत्रमना अभूवं नादर्श अन्यत्रमना अभूवं नाश्रौष्य

मेरा मन अन्यत्र या इसलिये मैंने देखा नहीं, मेरा मन अन्यत्र इसलिये मैंने सुना नहीं। और—

मनसा रूप पश्यति मनसा शृणोति ।

यह पुरुष मनसे ही देखता है और मनसे ही सुनता है, ऐसी श्रुति मनके होनेमें प्रमाण है। देखो चक्षु इन्द्रिय के समीप स्वच्छ प्रकार में घटा हुआ घड़ा और फानके समीप ऊँचे स्वरसे पढ़ा हुआ वेद जिसके अवधान (ध्यानदेने) से प्रतीत होता है और जिसके अनवधान (ध्यान न देने) से प्रतीत नहीं होता है, ऐसा सब विषयोंके ज्ञान जो साधारण कारण अन्यथ व्यतिरेकी रीतिसे प्रतीत होता है वही मन है।

तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति ।

इसलिये पीठमें होनेवाले स्पर्शको मनके द्वारा जानता है। यो मनका उदाहरण है।

इसका विशेष विवेचन यह है, कि-लक्षण और प्रमाणसे प्रसिद्ध होगया अतः उसका उदाहरण इसप्रकार समझना चाहिये देवदत्तकी पीठको स्पर्श करादिया जाय तो वह समझता है, कि-यह किसीने हाथसे छुआ है तथा यह अंगुलिसे छुआ है। पीठकी ओरकी आँख नहीं पहुँच सकती और त्वचारूप इन्द्रिय केवल स्पर्शकी कल्पना और कोमलताको जानकर विरामको प्राप्त होजाती है, इसलिये हाथका स्पर्श अथवा अंगुलिका स्पर्श इस विशेष ज्ञानका कारण और शेष रक्षा वह मन्तव्य क्रियाके कारण मन कहलाता है, तथा चित्त पन क्रियाके करनेसे चित्त कहलाता है। वह मन सस्वर-रज तथा समोगुणमय है, क्योंकि-इन तीनों गुणोंके कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह मनमें देखनेमें आते हैं। प्रकाश आदि तीनों गुणोंके कार्य हैं, यह बात गीतामें गुणातीतके लक्ष्यमें कहा है "प्रकाशप्रवृत्तिमोहमेव च पाण्डव" तथा "प्रकाशप्रवृत्तिमोहा नियमार्थाः" प्रकाशप्रवृत्ति

और मोह नियमके लिये हैं । ऐसा ही सांख्यशास्त्रमें भी कहा है ।
यहाँ प्रकाश शब्दसे शुद्ध भास्वरूप नहीं लिया जायगा, किन्तु
ज्ञानस्वरूप प्रकाश समझना चाहिये । क्योंकि—

सत्त्वत्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥

सत्त्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ और तमोगुणसे प्रमाद मोह
एवं अज्ञान उत्पन्न होता है । ऐसा गीताके अ० १४ श्लोक १७में कहा
है । ज्ञानकी समान सुख भी सत्त्वगुणका कार्य है, यह बात भी तहाँ
ही ९ श्लोकमें कही है—

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥

हे भरतवंशी अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमें आसक्ति कराता है, रजो-
गुण कर्ममें आसक्ति कराता है और तमोगुण ज्ञानको ढककर अभि-
मानीको प्रमादमें डालदेता है ।

समुद्रकी तरङ्गोंकी समान सदा परिणामको प्राप्त होनेवाले गुणों
मेंसे जिस समय जो गुण उभरता है उस समय वह दूसरे गुणोंको
दबादेता है यह बात भी गीताके १४ वें अध्याय के १० वें श्लोकमें
कही है तथा अन्यत्र भी कहा है—

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥

बाध्यबाधकतां यान्ति कत्खोला इव सागरे ॥

हे भारत ! रजोगुण तथा तमोगुणोंका दबा कर सत्त्वगुण बढ़ता
है, तमोगुण तथा सत्त्वगुणोंका दबाकर रजोगुण बढ़ता है और सत्त्व
गुण एवं रजोगुणोंका दबाकर तमोगुण बढ़ता है । समुद्रमें तरंगोंकी
समान वे गुण बाध्य बाधकपने को प्राप्त होते हैं ।

जब तमोगुण उभरता है तब आसुरी सम्पत्तियोंका उदय होता
है, रजोगुणके बढ़ने पर लोकवासना, शास्त्रवासना और देहवासना
का उदय होता है और जब सत्त्वगुणका उभार होता है उस समय
देवी सम्पत्तियें बढ़ने लगती हैं । इस ही अभिप्रायसे गीतामें कहा है—

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विबुद्धं सत्त्वमित्युत ॥

इस देहमें जब सब इंद्रियोंमें प्रकाश उत्पन्न होजाता है तब समस्त लो कि-सत्त्वगुण बद्ध रहता है।

यद्यपि भक्तःकरण त्रिगुणात्मक भावता है तथापि इस मनः मुख्य उपादान कारण तो सत्त्वगुण ही है। उपादान कारणकी सहायता करनेवाले अज्ञ उपष्टम्भक कहलाते हैं, इसलिये राज और सत्त्वगुणके उपष्टम्भक हैं, इसलिये ही ज्ञानी पुरुषके योगाभ्यास पर राज और तम दूर होजाने पर शुद्ध सत्त्वस्वरूप ही शेष रहजाता है इस अभिप्रायसे ही किसी महात्मानं कहा है-

ज्ञस्य चित्तमचित्तं स्याज्ज्ञचित्तं सत्त्वमुच्यते ।

ज्ञानीका चित्त सङ्कल्पविकल्परहित होनेसे चित्त नामसे कहाउ के योग्य नहीं है, उसका चित्त तो केवल शुद्ध सत्त्वस्वरूप है।

यह सत्त्वस्वरूप चित्त अचलताका कारण जो रजोगुण उत्पन्न रहित होनेके कारण प्रकाश होता है तथा भ्रान्तिये कालवन अनात्म स्वरूप स्थूल उपदार्याकार होनेमें कारण जो तमोगुण उससे उत्पन्न होनेके कारण सूक्ष्म होता है। ऐसे दो गुणोंसे युक्त होनेके कारण उसमें आत्मदर्शन करनेकी योग्यता भाजाती है। श्रुति कहती है, कि-

हरयते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ।

सूक्ष्मदर्शी पुरुष प्रकाश तथा सूक्ष्म बुद्धिमें आत्माका दर्शन करते हैं।

जैसे पवनसे कांपतेहुए दीपकके प्रकाशमें रत्नपरीक्षक (जौहरी) रत्नोंको नहीं परख सकता तथा सूक्ष्म सुरसे ही जैसे सूक्ष्म वस्तु सिंया जाता है मोटी कुदालीसे नहीं सिंयाजासकता । ऐसा यह सत्त्वगुण योगियोंमें तामसरहित रजोगुणमिश्रित होनेके कारण नाम प्रकाशके द्वैतविषयक सङ्कल्पोंके द्वारा अनात्म पदार्थोंका दर्शन करीता है इसकारण उसका नाम चित्त होता है, उस चित्तमें तमोगुण अधिक होता है, इसकारण वह आसुरी सम्पत्तियें अधिकतासे इकट्ठी किया करता है, इससे स्थूल होता चलाजाता है, यही बात बर्हिष जीने भी फही है-

अनात्मन्यात्मभावेन देहमावनया तथा ।

पुत्रदारैः कुटुम्बैश्च चेतो गच्छति पीनताम् ॥

अहङ्कारविकाशेन ममतामललीलया ।

इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पीनताम् ।
 आधिव्याधिविलासेन समाश्रयासेन संश्रुतौ ॥
 हेयाहेयविभागेन चेतो गच्छति पीनताम् ।
 स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोषिताम् ॥
 आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम् ।
 दुराशाक्षीरपानेन भोगानिलयलेन च ॥
 आस्थादानेन चारेण चेतो गच्छति पीनताम् ।

जनात्म (जड़) पदार्थोंमें आत्मबुद्धि करनेसे, स्थूल शरीरमें दृढ़ अहम्भाव होजानेसे, स्त्री पुत्र आदि कुटुम्बमें आसक्ति होजानेसे चित्त स्थूल होजाता है । जड़कुत्तरके बहनेसे, ममता रूप मलमें चिधट जाने से, यह मेरा है-ऐसी भावनाका उदय होनेसे चित्त स्थूल होजाता है । आधि व्याधियोंमें कैसनेसे, संसारको सत्य माननेसे और यह त्य गने योग्य तथा यह ग्रहण करने योग्य है ऐसे विभागसे चित्त स्थूल होजाता है । आरम्भमें कुछ देर को अच्छा लगनेवाले स्नेहसे, धनके लोभसे और मुक्ता आदि मणि तथा खाँकी प्राप्तिसे चित्त स्थूल होजाता है । दुराशारूप दूधको पीनेसे, भोगरूप वायुके सेवन से प्राप्त हुए फलसे, जगत्में सत्यत्यकी बुद्धिको स्वीकार करनेसे तथा विषयोंके वनमें पिचरनेसे चित्तरूप सर्प स्थूल होता चला जाता है ।

इसप्रकार नाश करने योग्य वासना और मनके स्वरूपका वर्णन किया । अब क्रमसे वासनाक्षय और मनोनाशका वर्णन करते हैं, षड्विष्टरीने वासनाक्षयकी यह रीति बतायी है-

बन्धो हि वासनाबन्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः ।
 वासनास्त्यं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥
 मानसीर्वासनाः पूर्वं त्यक्त्वा विषयवासनाः ।
 मैत्र्यादिमाधनानाम्नीर्गृहाणामस्तवासनाः ॥
 ता अप्यन्तः परित्यज्य तामिर्व्यवहरन्नपि ।
 अन्तः शान्ततमस्नेहो भव चिन्मात्रवासनः ॥
 ता अप्यन्तः परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम् ।
 शेषे स्थिरसमाधानो येन त्यजति तं त्यज ॥

वासनारूप बन्धन ही बन्धन है और धानसाका क्षय ही मोक्ष है। इसलिये पहले वासनाओंका त्याग कर पीछेसे मोक्षकी कामना भी त्याग दो। पहले विषयवासना तथा मानसी वासनाओंका त्याग कर मैत्री मुदिता आदिकी भावना नामवाली निर्मल वासनाओंको ग्रहण करो। उन शुभ वासनाओंके द्वारा व्यवहार करते हुए अन्तमें उनको भी त्यागकर पीछेसे जिनका स्नेह कष्टिये विषयो प्रेम शान्त होगया है ऐसे तुम केवल चिन्मात्र वासनावाले हो जाओ। इस मन बुद्धि सहित चिन्मात्रवासनाको भी त्यागकर सबके भूत भूत वस्तुमें स्थिर वृत्तिको जमा कर और जिससे इस सबको त्याग है उस वृत्तिको भी त्याग दो।

यहां मानसी वासनासे लोकावासना, शास्त्रवासना और देशवासना लीजायगी, तथा विषयवासना शब्दसंस्पर्श गन्ध आदि आहारासंपत्ति लीजायगी। लोक आदिकी वासना कोमल होती है और दूर्य आदि वासना तीव्र होती है इसलिये उनको अलग २ विधा है अथवा शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध इन पांच विषयोंकी कामनासे उत्पन्न हुए चित्तमें के संस्कार मानसवासना कहते हैं तथा उन विषयोंको भोगने पर उत्पन्न होनेवाले संस्कार विषय वासना कहलाते हैं। इसप्रकार पूर्वोक्त चारों वासनायें इन दो प्रकारकी वासनाओंके भीतर आजाती हैं, क्योंकि-अन्नर्धासना (मानसी वासना) और वाह्यवासना (बाहरी वासना) के सिवाय और वासनायें तो हैं ही नहीं।

(शङ्क)-वासनाओंका त्याग कैसे होसकता है ? क्योंकि-उनको कोई आकार तो है ही नहीं, यदि कोई आकार होता तो जैसे सेतु (बुझरी-झाड़ू) से कूड़ेको इकट्ठा करके घरमेंसे बाहर फेंक देते हैं, ऐसे ही इन वासनारूप कूड़ेको भी शरीरसे बाहर फेंक दिया जाय।

(समाधान)-उपवास तथा जागरणकी समान ही इनको समझो। जैसे स्वाभाविक रूपसे अनुभवमें आनेवाली भोजनार्थ और निद्राका कोई आकार नहीं है तो भी उनका त्यागरूप उपवास और जागरण लोग करते हैं, ऐसे ही यहां भी उनकी विरोधि शुभ वासनाओंको ग्रहण ही मलिन वासनाओंका त्याग है।

(शङ्क)-"अथ स्थित्वा निराहारं श्वो भोक्ष्ये परमेष्ठिन इत्यादि मन्त्रसे सङ्कल्प करके सावधानीके साथ रहे, इसका ही भोजनार्थका त्याग है। वासनात्यागमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिये उसका त्याग कैसे किया जायगा ?

(समाधान)-यहां भी इसप्रकार दण्ड-निवारित नहीं है अर्थात् इस विषयमें भी ऐसा ही हो सकता है, प्रेषोच्चारणपूर्वक सङ्कल्प करके मलिन-वासनाओंका उद्घन न होय इसके लिये सावधानीस रहनेकी आवश्यकता है । जिनको वैदिक मंत्र पढ़नेका अधिकार न होये अपनी मातृभाषामें ही सङ्कल्प करलें । भोजनके त्यागरूप उपवासमें शाफ, दाल, आत आदिको समीप न आने देनेकी विधि है, यदि ऐसा माने तो वासनात्यागमें भी फूलमाला, चन्दन स्त्री आदि विषयोंको समीप न आने देनेका विधान है । यदि कहो कि-उपवास आदिमें लुब्धा, निद्रा, आलस्य आदिको विस्मरण करा देनेवाला पुराणश्रवण दण्डपूजन, हरिकीर्तन आदि उपायोंसे चित्तको प्रसन्न करना लिखा है तो इस वासनात्यागमें भी मैत्री आदिकी भावनासे चित्तको प्रसन्न करना लिखा है । मैत्री मुदिता आदि चित्तको निर्मल करनेवाले उपाय भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्रोंमें कहे हैं-

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-
विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।

सुखियोंके साथ मित्रभाव रखना, दुःखियोंके ऊपर दया करना, पुण्यात्माओंको देख कर प्रसन्न होना और पापियोंकी उपेक्षा करना चाहिये, ऐसे विचार रखनेसे चित्त निर्मल होजाता है । राग, द्वेष, पुण्य तथा पापसे चित्तमें मलिनता आती है । राग द्वेषका लक्षण पतञ्जलिने इसप्रकार किया है—

सुखानुशयी रागः ॥ दुःखानुशयी द्वेषः ।

सब सुख मुझे प्राप्त हों, इस प्रकार प्रातिपूर्वक स्वयं अनुभवमें आनेवाले सुखकी लुब्धावाली वृत्तिको सुख कहते हैं । वह दृष्ट वा अदृष्ट सामग्रीके अभावमें प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिये वह राग चित्तको कलुषित (मलिन) करता है । 'यं सय सुखी प्राणी मेरं ही है, इसप्रकार जब सुखी प्राणियोंमें मैत्रीकी भावना करता है तब ऐसी भावना करनेवालेको दूसरोंका सुख अपना होजानेके कारण उस सुखमेंका राग दूर होजाता है । जैसे अपना राज्य न होने पर भी पुत्र आदिके राज्यको अपना ही माननेसे उसमें राग नहीं रहता है, इसीप्रकार दूसरे सुखी प्राणियोंमें आत्मीय बुद्धि होने पर उस सुखमें पुरुषको राग नहीं रहता है अर्थात् इनका सुख मुझे प्राप्त होजाय, यह वृत्ति रहता है । रागके दूर होजानेसे आत्मासा

वीतजाने पर शरद् ऋतुकी नद्रीय जैसे निर्मल होजाती है ऐसे उस पुरुषका चित्त निर्मल होजाता है ।

ऐसा दुःख मुझे किसी दिन भी प्राप्त न हो, ऐसे दुःखके बहुत (अनिच्छा) को छेप कहते हैं । जब तक शत्रु या व्याघ्र आदि जीवने रहेंगे तब तक दुःख दूर नहीं होसकता, क्योंकि-दुःखके सप्त कार्योंका निवारण नहीं किया जासकता, इसलिये यह हृदय सदा दाहको उपजाता रहता है मेरी समान किसी दूसरेको भी प्रतिकूल दुःख प्राप्त न हो, जब इसप्रकार दुःखी प्राणियोंके ऊपर करुणाकी भावना करने लगता है तब शत्रु आदिके ऊपरसे भी छेप दूर होजानेके कारण चित्त प्रसन्न होजाता है, इस लिये कहा है—

प्राणायामात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते पथा ।

आत्मोपम्येन भूतेषु दया कुर्वन्ति साधवः ॥

जैसे अपने प्राण अपनेको प्यारे हैं ऐसे ही अन्य प्राणीमात्रको भी अपने प्राण प्यारे हैं, इसलिये साधु पुरुष जैसे अपने ऊपर दया करते हैं ऐसे ही और सब प्राणियों के ऊपर भी दया करते हैं । करुणाकी भावनाका प्रकार भी महापुरुषोंमें दि. गया है ।

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि प्रयच्छन्तु भा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

इस विश्वमें सब सुखी रहें, सब बीरोग रहें, सब कष्टाओंको दूर तथा कोई भी दुःख न पावे ।

इस विश्वमें प्राणी स्वभावसे ही पाप करते हैं और पुण्य नहीं करते कदा भी है—

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।

अ पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः ॥

मनुष्य पुण्यके फल सुखको चाहते हैं, परन्तु पुण्य करना नहीं चाहते, पापके फल दुःखको नहीं चाहते परन्तु यत्नके साथ पाप करते हैं । ये पाप और पुण्य पञ्चाशापको उत्पन्न करते हैं, पञ्चाशापका स्वरूप शानि बताती है, कि—

किमहं साधु नाकरोयं किमहं पापमकरोयम् ।

अरे ! मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया ? अरे ! मैंने पाप कर्म क्यों किया ? । यदि यह मनुष्य पुरुष पुण्यमात्रा पुण्योंमें सुनिताकी भावना

करे तो उस वासनासे स्वयं भी प्रभावित होकर पुण्यमें प्रवृत्ति होजाय तथा पापियों उपेक्षाकी भावना करे तो भी पापसे वचजाय । ऐसा करने पर पुण्य न करनेसे और पापको करनेसे जो पश्चात्ताप हुआ करता है वह उसको नहीं होता है और पश्चात्ताप न होनेसे चित्त निर्मल होजाता है ।

सुखी पुरुषोंमें मैत्रीकी भावना करनेवालेका केवल राग ही दूर नहीं होता है, किन्तु उसके साथमें असूया ईर्ष्या आदि दोष भी नष्ट होजाते हैं । दूसरेके सुखोंको सहन न कर सकनेका नाम ईर्ष्या और किसीके सुखोंमें दोष लगानेका नाम असूया है । जब मैत्रीकी भावना से दूसरेका सुख अपना होजाता है तब वह पुरुष दूसरेके सुखोंमें असूया कर ही नहीं सकता । इसीप्रकार अन्य दोषोंकी निवृत्तिकी भी यथायोग्य कल्पना करलेनी चाहिये । दुःखी प्राणियों पर करुणा की भावना करनेवाले पुरुषका जैसे शत्रुवधादि करनेवाला दूर दूर होजाता है ऐसे ही दुःखीपनेके विरोधी सुखीपनेका गर्व भी जाता रहता है । इस गर्वका स्वरूप अहङ्कारके प्रसङ्गसे आसुरी संपत्तिमें पहले कह चुके हैं—

ईश्वरोऽहमहं भोगी भिन्नोऽहं बलवान् सुखी ।

आद्योऽभिजनवानस्त्रि कोऽन्योऽस्ति सदसो मया ॥

मैं ईश्वर सबको वशमें करनेवाला, मैं भोगी, मैं सिद्ध और बलवान् तथा मैं सुखी हूँ, जनधातु और कुलीन भी मैं ही हूँ, मेरी समान दूसरा कौन है ? ।

(शङ्कर)—पुण्यपाप्माओंमें सुखिताकी भावना करनेसे पुण्यमें प्रवृत्ति रूप फल होता है, ऐसा जो कदा यह नहीं होसकता, क्योंकि—उसका पहले मलिन शास्त्रवासनामें अन्तर्भाव कियाजा चुका है ।

(समाधान)—पुनर्जन्म देनेवाले इष्ट पूर्ण आदि काम्यकर्मोंको पहले मलिनवासनाओंमें निषा है और यहाँ तो उस पुण्यसे प्रयोजन है कि—जो योगाभ्यासे उत्पन्न होता है और अशुक्ल तथा अकृष्ण होने के कारण पुनर्जन्मका हेतु नहीं है ।

योगीके अशुक्ल कृष्णकर्मका वर्णन पातञ्जलसूत्रमें है ।

कर्माशुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिभिर्भूतरेषाम् ।

योगीका कर्म अशुक्लकृष्ण होता है तथा अन्य अनुष्ठानोंका शुक्ल (विहित काम्य कर्म) कृष्ण (निषिद्ध) और शुक्लकृष्ण (भिन्ना

हुआ) ऐसा तीन प्रकारका होता है । यह त्रिविध कर्म जन्मका कारण है । ऐसा श्राविश्यरूपाचार्य कहते हैं—

शुभैराप्नोति देवत्वं निषिद्धैर्नारकीं गतिम् ।

उन्माभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतेऽवशः ॥

जीव शुभ कर्मोंसे देवयोनिको पाता है, निषिद्ध पापकर्मोंसे नर गतिको पाता है, और पुण्यपाप दोनों हों तो मनुष्य जन्मको पाता है ।

(शङ्क)—योग निषिद्ध नहीं है इसलिये तुम कहसकते हो कि वह कृष्ण कर्म नहीं है, परन्तु विदित होनेसे इसकी शुफल कर्ममें गिनती होनी ही चाहिये ।

(समाधान) यह शङ्क मत करो, काम्य कर्म न होनेसे योगके अशुफल कर्म माना है इसलिये शुफलकृष्ण पुण्यकी प्रवृत्तिमें योग उपेक्षा किया करते हैं ।

(शङ्क)—इसप्रकार तो पुण्यपापाओंमें योग्य रीतिसे, सुदितार्थ भावना करनेवाले योगियोंकी भी पुण्योंमें प्रवृत्ति होजायगी ?

(समाधान)—होजाय, जो पुरुष मैत्री आदिके द्वारा चित्तकी प्रवृत्ति को पाज्जाते हैं वे ही योगी हैं । ऊपर दिखाये हुए मैत्री आदि चार साधन अभय आदि देवी संपत्तिके, अमानिष्य आदि साधनके तथा जीवन्मुक्त और स्थितप्रज्ञके लक्षणोंका वर्णनवाले हैं ये सब शुभवासनारूप हैं इसलिये मलिनवासनाका त्याग करनेवाले ।

(शङ्क)—शुभवासनायें अनन्त हैं, इसलिये उन सबका अभ्यास एक पुरुष नहीं करसकता, इसकारण सब शुभवासनाओंके अभ्यास का प्रयास करना निरर्थक है ।

(समाधान)—जिनको शुभवासनाओंके द्वारा त्यागाजाता है वे सब मलिन वासनायें भी एक पुरुषमें नहीं होसकतीं । वैद्यकशास्त्रमें लिखी हुई सब औषधोंका सेवन एक मनुष्य नहीं कर सकता और उन सब औषधोंसे दूर होनेवाले सब रोग भी एक ही मनुष्यमें नहीं होसकते । इसलिये जैसे अपने शरीरमें जोर रोग हों उनको दूर करने वाली औषधोंका सेवन करना ही आवश्यक है । ऐसे ही पहले अपने चित्तकी परीक्षा करके उसमें जिस समय जितनी मलिन वासनायें ही उस समय उतनी ही विरोधी शुभ वासनाओंका अभ्यास करें । जैसे पुत्र मित्र स्त्री आदिसे पीड़ा पांनवाला पुरुष उनसे विरक्त होकर पुत्र आदिके त्यागके हेतुरूप संन्यास आश्रमका ग्रहण करता है ।

ऐसे ही विद्यामद, धनमद, कुलमद, आचारमद, आदिसे पीड़ा पाने वाले पुरुषको उनके विरोधी विवेकका सेवन करना चाहिये । यह विवेक श्रीजनकजीने दिखाया है—

अथ ये महतां सूर्ध्नि ते दिनैर्निपतन्त्यथः ।

हन्त चित्तमहस्तायाः कैषा विश्वस्तता तव ॥

क्व धनानि महीपानां ब्रह्मणः क्व जगन्ति वा ।

माक्तनानि प्रयातानि केयं विश्वस्तता तव ॥

कोटयो ब्रह्मणां याता गताः सर्गपरम्पराः ।

प्रयाताः पांसुवद् भूपाः का धृतिर्मम जीविते ॥

येषां निमेषणोन्मेषौ जगतः प्रलयोदयौ ।

तादृशाः पुरुषा नष्टा मादृशां गणनैव का ॥

जो बड़ोंसे भी बड़े हैं वे भी कुछ गिने हुए दिनोंमें नीचे गिरजाते हैं तो हे चित्त ! तुझे इस बड़प्पनका भरोसा कैसे रहता है ? पहलू जो बड़े २ राजे होगये हैं उनके धन कहाँ गये ? तथा ब्रह्माओंके रचे हुए अनन्तों जगत कहाँ गये ? जब ये सब गये तो हे चित्त ! तू इस शरीर आदिका विश्वास कैसे कर रहा है ? करोड़ों ब्रह्मा और उन की अनन्त सृष्टिें खली गयीं तथा अनेकों राजे भी धूलिकी समान उड़गये तो फिर मैं ही कैसे विश्वास कर सकता हूँ ? जिनका निमेष उन्मेष (आँखोंके पलक खोलना) होने पर जगत्की सृष्टि और प्रलय होता है ऐसे महापुरुष भी नहीं रहे तो मुझ सराखोंकी तो गिनती ही किनमें है ?

(शङ्का)—यह विवेक तत्त्वज्ञानका उदय होनेसे पुरातन है, क्यों कि—नित्यानित्य विवेक आदि साधनके बिना ब्रह्मज्ञान नहीं होसकता और यहां जिनको ब्रह्मसाक्षात्कार होगया है उनको जीवन्मुक्ति प्राप्त होनेके लिये तुमने वासनाक्षय आदि साधनोंका वर्णन करना आरम्भ कर दिया है, इसलिये इस विवेकका वर्णन तो अनवसरमें नृत्य करनेकी समान है ।

(समाधान)—साधन चतुष्टय सिद्ध होजानेके अनन्तर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, यह तो सब पुरुषोंका सेवन कियाहुआ बड़ा भारी राजमार्ग है । राजा जनकको तो पुरातन पुण्यपुञ्जका पाक होनेके कारण, जैसे आकाशमेंसे फल आ पड़ता है तैसे ही अकस्मात् सिद्ध-गीताके श्रवणमात्रसे तत्त्वज्ञान होगया था, चित्तविश्रान्तिमात्र शेष

रह गयी थी, उसके ही लिये उसने ऐसा विचार किया था, इसलिये हमारा कहना प्रासङ्गिक ही है अफागडतागडव नहीं है ।

(शङ्कर)—ऐसा विवेक ज्ञान होजानेके अनन्तर होता है, इसलिये तत्त्वज्ञान होजाने पर मलिनवासनाकी अनुवृत्ति (संसर्ग) नहीं रहनेसे शुभवासनाके लिये अभ्यास करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ।

(समाधान)—यद्यपि राजा जनकको तत्त्वज्ञान होजानेके अनन्तर मलिनवासनाकी अनुवृत्ति नहीं थी, परन्तु याज्ञवल्क्य भगीरथ आदि में मलिनवासनाकी अनुवृत्ति प्रतीत होती है । याज्ञवल्क्य और उनके प्रतिवादी उपस्तकद्वेष्ट आदि विजिगीषुका (विजय चाहनेवालोंके परस्परके सम्वाद) में प्रवृत्त हुए थे, इससे प्रतीत होता है, कि-उनमें बड़ा भारी विद्याका मद था। उनको और ही विद्याये आती थी ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं हुई थी, यदि ऐसा कहो तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें परस्पर जो प्रश्नोत्तर हुए थे सब ब्रह्मविषयक ही थे । यदि कहो कि-उनको ऊपर ही ऊपरसे ज्ञान था, यथार्थ ज्ञानतत्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि-तब तो हममें भी उनके ही वाक्योंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होसके। उनको यथार्थ ज्ञान तो अवश्य था परन्तु वह परोक्ष था उससे अनुभव नहीं हुआ था यह कहना भी नहीं चलता, क्योंकि—“यस्माद्दपरोक्षाद् ब्रह्म” अर्थात् जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है । इस वाक्यसे मुख्य अपरोक्ष ब्रह्मके ही विषयमें प्रश्न हुआ प्रतीत होता है ।

(शङ्कर)—आत्मज्ञानीको विद्याका मद होना आचार्य नहीं मानें क्योंकि—“ब्रह्मविस्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतः” जो ब्रह्म ज्ञेतापनेके अभिमानको त्याग रहता है वही आत्मज्ञानी है, दूसरा नहीं है । ऐसा उपदेशसाहस्रामें कहा है और नैष्कर्म्यसिद्धिमें लिखा है, कि—

न चाध्यात्माभिमानोऽस्ति विदुषोऽप्यासुरत्वतः ।

विदुषोऽप्यासुरश्चेत्स्यान्निष्फलं ब्रह्मदर्शनम् ॥

ज्ञानवान् पुरुषको ज्ञानीपनेका अभिमान नहीं होना है, क्योंकि वह अभिमान एक आसुरी सम्पत्ति है, यदि विद्वान्में भी आसुरी सम्पत्ति हुई तो फिर ब्रह्मसाक्षात्कार निष्फल है । इसलिये ज्ञानीको विद्याका मद होना संभव ही नहीं है ।

(समाधान) ऊपरके दोनों वचन जीवन्मुक्तिपर्यन्तके तत्त्वज्ञानको

लेकर कहे हैं और जीवन्मुक्तको विद्याका मद धम भी नहीं मानते ।
(शङ्का)-जिसको विजय पानेकी इच्छा है उसको आत्मज्ञान
ही नहीं क्योंकि-

रागो लिङ्गमयोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु ।

कुतः शाश्वतता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥

चित्तरूप व्यायामभूमिमें राग अज्ञानका चिह्न है, जिस वृत्तकी
अजोडलमें अग्नि जला करता है उस वृत्तमें गीलापन रह ही कैसे
सकता है ? ऐसा आचार्यने माना है ।

(समाधान)-

रागादयः सन्तु कामं न तद्भावोऽपराध्यति ।

उत्खातदंष्ट्रोरगवदविद्या किं करिष्यति ॥

तत्त्वज्ञानीमें राग आदि मले ही रहे उनका होना ज्ञानको हानि
नहीं पहुँचा सकता, दाढ़ तोड़ने पर सर्पकी समान अविद्या क्या
करेगी ? इस प्रकार राग आदिको स्वीकार भी आचार्यने ही किया
है । इससे आचार्यके वाक्यमें ही परस्पर विरोधकी शङ्का नहीं
करनी चाहिये, क्योंकि-पहले वचनकी सङ्गति स्थितप्रज्ञमें
होसकती है और दूसरे वचनकी व्यवस्था केवल ज्ञानीमें ही घट
सकती है । ज्ञानीमें राग आदिका होना माननेसे उनको धर्म अथवा
आदिके द्वारा जन्मान्तर प्राप्त होना चाहिये, शङ्का करना ठीक नहीं
है, क्योंकि-न भुनेदुष वीजकी समान अविद्या आदि सहित मुख्य
राग आदि दोष ही पुनर्जन्मके कारण होते हैं । ज्ञानी पुरुषके राग
आदि तो भुनेदुष वीजकी समान केवल देखने भरकी ही होते हैं, इस
भावको ही लेकर कहा है कि-

उत्पद्यमाना रागाद्या विवेकज्ञानयन्त्रिणा ।

तदा तदैव दृश्यन्ते कुतस्तेषां प्ररोहणम् ॥

विवेकी पुरुषके अन्तःकरणमें राग आदि दोष जय उपजते हैं तब
विवेक सहित ज्ञानरूप अग्निसे भस्म होजाते हैं, इसलिये उनमेंसे
फिर अंकुर निकल ही कैसे सकता है ?

(शङ्का)-तो स्थितप्रज्ञमें भी राग आदि होनेमें क्या अड़चन है ?

(समाधान)-स्थितप्रज्ञ अवस्थामें मुख्यसे भासनेवाले आभास
रूप रागादि दोष क्लेशदायक होजाते हैं, जैसे रज्जुमें प्रतीत होने

वाला सर्प भी मुख्य सर्पकी समान भय देता हुआ देखनेमें आता। ऐसे ही राग आदि आभास रूप होने पर भी क्लेश देनेवाले प्रगट होते हैं। राग आदि आभासरूप हैं, ऐसा चार २ विचार किया जा तो वे स्थितप्रज्ञको कुछ भी बाधा नहीं देते हैं। ऐसा पूर्वपक्षी को उसको सिद्धान्ती उत्तर देता है, कि-भाई। चिरकाल तक जीव रहे, इसका ही हम जीवन्मुक्ति मानते हैं। याज्ञवल्क्यजी विजय अभिलाषा रखनेकी दशामें स्थितप्रज्ञ नहीं थे इसकारण उन्होंने चित्तविभ्रान्तिके लिये विद्वत्संन्यास पीछेसे ग्रहण किया था। याज्ञवल्क्यजीको केवल विजयकी ही इच्छा नहीं थी, किन्तु धनकी गं पड़ी भारी तृष्णा थी, क्योंकि-बहुतसे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणोंके सामने खड़े हुए आभूषणधारी एक सहस्र गोधनको स्वयं लेजाकर इस प्रकार कहा था, कि-"नमो वयं श्रद्धिप्राप्त्य नमो गोकामा एव वं स्मः" अर्थात् हम ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंको प्रमाण करते हैं, हम तो केवल गोओंके अभिलाषी हैं। अन्य ब्रह्मज्ञानियोंका निरकार करनेके लिये उनका यह एक प्रकारका केवल वाक्चानुर्य है, ऐसा माने तो न यह एक दूसरा दोष है। अन्य ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण भी 'याज्ञवल्क्य हमारा धन लेगये' ऐसा समझ कर क्रोधमें भरगये, इस कारण याज्ञवल्क्यने भी क्रोधमें मर कर शाकल्यको शाप दिया और मर डाला था। इसप्रकार याज्ञवल्क्यने ब्रह्महत्या की थी, इसकारण उनका मोक्ष नहीं होना चाहिये था, यह शंका नहीं करनी चाहिये कीपीतकि उपनिषद् कहता है, कि-

नाऽप्य केनापि कर्मणा लोको हीयते न मातृवधेन
न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहृत्यया ।

इस ज्ञानवान् पुरुषको प्राप्त हुआ आत्मलोक किसी भी कर्मसे नष्ट नहीं होता है, मानाकी हत्यासे पिताकी हत्यासे चोरी करनेसे या भ्रूणहत्यासे भी नष्ट नहीं होता है (१) अन्तमें भगवान् भी अपनी रक्षा और आपआशीर्तमें कहते हैं कि-

(१)-इस कथनसे श्रद्धालु पाठकोंके चित्तमें शङ्का उठेगी, कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष चाण्डालसे भी अधिक भूतकर्म करनेमें भयभीत नहीं होता है तो ऐसा तत्त्वज्ञानीपना तो हम नहीं चाहते जो कि-एक प्रकारका शेर चाण्डालपना है, इससे तो अज्ञानी ही बने रहना अच्छा है ऐसा विचार कर लोग तत्त्वज्ञानसे बचने लगेंगे और आज कलके बहुतसे वेदान्ती जो अपनेको मिथ्या ब्रह्मज्ञानी मानते हुए मने

माना अनर्गल आचरण करने हैं उनको दुराचरण करनेमें उत्तेजना मिलेगी, परन्तु यह सब अनर्थ इस सब वाक्यका रहस्य अर्थ न समझने पर ही होसकता है। इस वाक्यका तात्पर्य यहाँ आत्माका असङ्ग-पना दिखानेमें है, सर्वत्र आत्मदर्शन करनेवाले महात्माका हिंसा आदिमें प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सफनी कोई भी पुरुष अपना घात करनेमें प्रवृत्त नहीं होसकता, इसलिये इस श्रुतिका इतना ही अर्थ लिया जायगा कि-शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप आत्माको पुण्य पापका स्पर्श नहीं होता है, परन्तु वध मातृवध आदि चाहे सो पाप कर डाले तो भी उसको कोई दोष नहीं लगता, यह उलट्टा अर्थ नहीं लिया जायगा। परशुरामने वध किया तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि-परशुराम तत्त्वज्ञानी थे, अतः उनको जैसे पाप नहीं लगा था ऐसे ही हम तत्त्ववेत्ता हैं अतः ऐसा कर्म कर लेंगे तो हमें भी पाप नहीं लगेगा। इसमें इतना ही अर्थ लिया जायगा, कि-जैसे परशुरामने पिताकी आज्ञा पाली ऐसे ही हमको भी पिताकी आज्ञाका भङ्ग नहीं करना चाहिये। यस्य नाशं कृतो माघो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हस्वापि स इमांशुकोकान् न हन्ति न निवध्यते ॥ ऐसा भगवान् कृष्णने भर्जुनसे कहा है भर्जुन क्षत्रिय है अतः युद्ध करना रूप अपने धर्म का आचरण करनेमें जो हिंसा होजाय उससे दोष नहीं लगेगा क्योंकि-जैसे ब्राह्मणका स्वाध्याय आदि नित्यकर्म है तैसे क्षत्रियका युद्ध करना एक मुख्य नित्यकर्म है, अतः गीताका सूचन भर्जुन सरसीसे युद्धके अधिकारीके लिये है, आदिशा आदि गुणोंके अधिकारी ब्राह्मण को हिंसामें प्रवृत्ति करनेके लिये नहीं है।

हृद्यमेधमहस्त्रायथ कुर्वते ब्रह्मघातलक्षाणि ।

परमार्थविन्न पुरुषैर्न च पापैः स्मर्यते विमलः ॥

जिसको गारुडस्वरूपका साक्षात्कार हो गया है ऐसा निर्मल पुरुष चाहे लाख अद्वयमेव यह करे और चाहे लाख ब्रह्महत्या करे तो भी अद्वयमेवके पुरुषसे और ब्रह्महत्याके पापसे लिप्त नहीं होता है।

इस विषयमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। राजवत्कय आदि ब्रह्मजानी पुरुषमें भी मलिन वासनाका सञ्चार है ही, राजा भगीरथने भी नरवधाम प्राप्त होजाने अनन्तर राज्यका पालन करते समय उदय होती हुई मलिन वासनाओंके कारणसे चित्तको विभ्राम न मिलने पर सबको त्याग कर विभ्राम पाया था, यह पान धिमाष्ट्र जाने कही है, इसलिये जैसे कोई पुरुष दूसरेके दोषोंको अन्वेषणकार

से देख सकता है, ऐसे ही जीवन्मुक्त पुरुषको भी अपने अंतःकरण में फुरती हुई वासनाओंको अच्छे प्रकारसे परखकर उनका व्यवहार का अभ्यास करना चाहिये इस ही तात्पर्यसे स्मृत भी कहती है-

यथा मुनिपुणः सम्यक् परदोषेक्षणे रतः ।

तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत बन्धनात् ।

जैसे कोई अतिचतुर पुरुष दूसरेके दोषोंको देखनेमें अति मग्न होता है, तैसे ही जो अपने दोषोंको देखनेमें निपुण होता है वैसे कौनसा पुरुष बन्धनसे नहीं छूट जायगा ?

(शङ्कर)-तो पहले विद्यामदको दूर करनेका कौनसा उपाय है-

(समाधान)-क्या तुम अपनेमें स्थित तथा दूसरेके ऊपर व्यवहार किये जानेवाले विद्यामदके विषयमें प्रश्न करते हो अथवा दुष्टों में स्थित और अपने ऊपर व्यवहार किये जानेवाले विद्यामदके विषयमें प्रश्न करते हो ? अपनेमें स्थित और दूसरेका तिरस्कार करनेवाले विद्यामदके विषयमें वृक्षत हो तो उसको निवृत्त करनेका उपाय है, अथवा कोई मेरा तिरस्कार करेगा ऐसा विचार करता रहे कि-विद्यासे मत्त हुआ श्वेतकेतु मुनि राजा प्रवाणकी समीप गया तब उस राजाने उससे पञ्चाग्निविद्याके विषयमें प्रश्न किया परंतु यह तो उस विद्याको जानता ही नहीं था, इसलिये कुछ उत्तर न दे सका तब पिताके पास आकर अपने अपमानका स्वरूप वृत्तान्त कह सुनाया । उसके पिताको मद् नहीं था इसलिये उसने उस राजाके पास जाकर पञ्चाग्नि विद्या सीखी । ऐसे ही धर्मग्रन्थों में बड़े बड़े राजा गजातशत्रुने तिरस्कार किया था इस कारण वह धर्मग्रन्थोंको त्यागकर उस राजाकी ही शरणमें गया । उपनिषद् कहल आदि ब्राह्मण भी विद्याके मद्से याज्ञवल्क्यके साथ विद्या करके अन्तमें उनसे हार गये थे ।

जब दूसरेका विद्यामद अपना तिरस्कार करे उस समय दूसरा मल ही मरा निन्दा करे या अपमान करे मेरे स्वरूपमें इससे कहीं जरा भी हानि नहीं आती है, ऐसा विचार किया करे इस ही जीवन्मुक्त प्रायको लेकर महापुरुष कहते हैं कि-

आत्मानं यदि निन्दन्ति स्वात्मानं स्वयमेव ते ।

शरीरं यदि निन्दन्ति सहायास्ते जना मम ॥

निन्दावमानाद्यत्यन्तं मूषणं यस्य योगिनः ।

धीविज्ञेयः कथं तस्य वाचाटैः क्रियतामिह ॥

इस संघातमें आत्मा और शरीर है, उसमें दुर्जग यदि मेरे आत्मा की निन्दा करते हैं तो वे स्वयं अपनी ही निन्दा करते हैं, क्योंकि जो आत्मा मेरा है वही उनका भी आत्मा है और यदि वे शरीरकी निन्दा करते हैं तो वे मेरे सहायक हैं, क्योंकि-शरीरको तो मैं भी निन्दनीय समझता हूँ । जिस योगी पुद्गलके निन्दा और अपमान परमभूषणरूप हैं उसकी बुद्धिको बाबाल पुरुष विक्षेपमें कैसे डाल सकते हैं ? नेपथ्यस्थितिमें भी कहा है-

सपरिकरे वर्चस्के दोषतश्चावधारिते ।

यदि दोषं वदेत्तस्मै किं तत्रोच्चारितुर्भवेत् ॥

तद्वत्स्थूले तथा सूक्ष्मे देहे त्यक्ते विवेकतः ।

यदि दोषं वदेत्ताभ्यां किं तत्र विदुषो भवेत् ॥

शोकहर्षमयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः ।

अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्ममृत्युश्च नात्मनः ॥

मल मूत्र आदि जिसको कि-गन्धुष्यते बुरा मान रक्ता है, यदि कोई उसकी बुराईयें कहने लगे तो उसमें मल मूत्रको त्यागनेवालेकी क्या हानि है ? इसप्रकार ही विवेक, एष्टिसे स्थूल और सूक्ष्म शरीर का त्याग कर देने पर 'ये दोनों शरीर मैं नहीं हूँ' ऐसा हृदय निश्चय करनेके अनन्तर यदि कोई उन दोनों शरीरोंकी बुराई करनेलगे तो विद्वान् पुरुषकी उसमें क्या हानि है ? शोक, हर्ष, मय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा आदि तथा जन्म, मरण अहङ्कारमें प्रतीत होते हैं ये आत्माके धर्म नहीं हैं । शानाङ्कुश नामक ग्रन्थमें निन्दाको भूषण-रूप बनाया है—

मन्निन्दया यदि जनः परितोषमेति

नन्वप्रयत्नसुखमोऽयमनुग्रहो मे ।

श्रेयोऽर्थिनो हि पुरुषाः परितुष्टिहेतो-

दुःखार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥

सततसुखमदैक्ये निःसुखे जीवलोके,

यदि मम परिवादात्प्रीतिमाप्नोति कश्चित् ।

पस्विदतु यथेष्टं मत्समत्वं तिरो वा

जगति हि बहुदुःखे दुर्लभः प्रीतियोगः ॥

यदि कोई पुरुष मेरी निन्दा करनेसे ही सन्तुष्ट होता है तो मुझे कुछ परिश्रम बिना पंडु ही उस पुरुषका मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह हुआ क्योंकि—कलयाण चाहनेवाले मनुष्य दूसरोंको सन्तुष्ट करने लिये बड़े परिश्रमसे पावेहुए धनको भी खर्च देते हैं। जिसमें सदा दीनपना सहजमें मिल सकती है ऐसे इस सुखरहित जीवलोकां यदि कोई पुरुष मेरी निन्दा करनेसे प्रसन्न होता हो तो वह मेरे समीपमें या मुझसे दूर भी भयकर निन्दा करलेय क्योंकि—अनेकों दुःखोंसे भरे इस जगत्में सबसे प्राप्ति होनेका योग दुर्लभ है। अतः मानकी भूषणता स्मृतिमें भी कही है—

तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममदृपयन् ।

जना यथावसन्त्येरन् गच्छेद्युनैव सङ्गतिम् ॥

योगी पुरुष संसारमें इसप्रकार विचरे कि—जिससे लोग अपमान करें और उसका सङ्ग करना न चाहें परन्तु वह वत्तांच सत्पुरुषोंके फलव्यक्तो फलङ्कित करनेवाला न हो ।

याज्ञवल्क्य उपनिषद् और कहांल आदिमें जो अपनेमें स्थित तथा दूसरोंमें स्थित विद्यामद ये उन दोनों मर्दोंका पूर्वाक्त विवेकमें उपाय होसकता है ऐसे ही धनकी तृष्णा और क्रोधका भी निवारण विवेकसे होसकता है। धनके विषयमें इसप्रकार विवेक करावादिथे—

अर्थानामर्जने क्लेशस्तथैव परिपालने ।

नाशो दुःखं व्यथे दुःखं धिगर्थान् क्लेशकारिणः ।

धनको पानेमें क्लेश होता है उसकी रक्षा करनेमें क्लेश होता है उसका नाश होने पर क्लेश होता है तथा उसका व्यय होजानेसे भी क्लेश होता है ऐसे सब प्रकारसे क्लेश देनेवाले धनको विवेकार है ।

क्रोध भी दो प्रकारका होता है एक अपना दूसरेके ऊपर और दूसरा अन्यका अपने ऊपर। इनमें अपनेमें स्थित क्रोधके विषयमें इस प्रकार विवेक करें ।

अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न ते ।

धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रसङ्ग परिपन्थिनि ॥

यदि तुझे अपकारीके ऊपर क्रोध आता है तो कोप धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंका बलात्कारसे घातक होनेके कारण

महा अपकारी है उसके ऊपर तुझे क्रोध क्यों नहीं जाता ? अर्थात् दूसरोंके ऊपर क्रोध न करके भ्रातृके ही ऊपर क्रोध करना चाहिये फलान्वितो धर्मयशोऽर्थनाशनः स चेदपार्थः स्वशरीरतापनः न चेहनामुन्नहिताययः सतांमनासिकोपः समुपाश्रयेत्कथम्

क्रोधका फल यदि दूसरेको किसी प्रकारकी भी हानि पहुंचाना हो तो वह क्रोध करनेवाले पुरुषके धर्म, यश और धनका नाश करता है और यदि वह कुछ भी फल न देसका तो अपनेको आश्रय देने वाले पुरुषके शरीरको ही सन्ताप देता है, इसलिये जो क्रोध इह-लोक और परलोक दोनोंके लिये हितकारी नहीं है उस क्रोधको सत्पुरुषोंका मन कैसे आश्रय दे सकता है ? कभी नहीं देसकता ।

अपने ऊपर पड़नेवाले दूसरेके कोपके विषयमें इसप्रकार विचार करना कदा है-

न मेऽपराधः किमकारणे नृणां मदभ्यसूयेत्यपि नैव चिन्तयेत् न यत्कृताम्राग्मवचंधनिःश्रुतिस्ततोऽपराधः परमोऽनुचित्यतां

मेरा कुछ अपराध न होने पर भी लोग निष्कारण मेरी निन्दा क्यों करते हैं ? ऐसा भी विचार न करे, किन्तु पहले संसाररूप बन्धनमेंसे मुक्त होनेका विचार नहीं किया था यही मेरा बड़ाभारी अपराध है, यदि ऐसा उपाय कर लिया होता तो आज शरीर ही न धारण करना पड़ता फिर लोग किसकी निन्दा करते ? ऐसा विचार करे ।

नमोस्तु कोपदेवाय स्वाश्रयज्ज्वालिते भृशम् ।

कोपस्य मम वैराग्यदायिने दोषबोधिने ॥

जिसने अपने आश्रय को दिया उसको ही अत्यन्त जलानेवाले, मैं जो कि—दूसरेके कोपका पात्र हूँ उसको वैराग्य देनेवाले तथा मेरे दोषके स्वरूपका बोध करानेवाले क्रोधरूप देवताको प्रणाम है । जैसे मुख आदिमें के दांपका स्वरूप सामने दर्पण बिना रखे नहीं दीखता है, ऐसे ही अन्तःकरणमें रहनेवाले क्रोध आदि दोषोंका दोषरूपसे दर्शन भी, अन्य व्यक्तिमें रह कर उन क्रोधादिकोंको जय अपनेको आश्रय देनेवालेमें ही सन्ताप, सुखभङ्ग, कम्प आदि उत्पन्न करते हुए देखते हैं तब ही होता है, इसलिये ऐसे क्रोधको उत्पन्न होनेसे पहले ही नमस्कार करके विदा कर देना चाहिये ।

धनकी नृणा और क्रोधकी समान ग्री और पुत्रकी इच्छा भी

त्यागनेयोग्य है। इन दोनोंके विषयमें विवेककी रीति वांशप्रणी
दिखायी है। स्त्रीके विषयमें इसप्रकार विचार करना चाहिये—

मांसपाञ्चलिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्जरे ।

स्नातवस्थिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभन्ते ।

त्यङ्मांसरक्तवाष्पाम्बु पृथक् कृत्वा विलोचने ।

समांलोक्य रम्यं चैर्तिकं मुधा परिमुह्यसि ॥

मेरुशृङ्गतटोल्लासिगङ्गाजलरवोपमा ।

दृष्ट्वा यस्मिन् स्तने मुक्ताहारस्योक्तासशालिनः ॥

श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः ।

श्वमिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥

केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः ।

दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरान् ॥

ज्वलतामति दूरेऽपि सरसा अपि नीरसाः ।

स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारुदारुणम् ॥

कामनाज्ञा किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसाम् ।

नार्यो नरविहङ्गानामङ्गवन्धनवागुराः ॥

जन्मपल्लवलमत्स्थानां वित्तकर्दमचारिणाम् ।

पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी वडिशपिण्डिका ॥

सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमुद्ग्रीकयाऽनया ।

दुःखशृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥

इतो मांसमितो रक्तमितोऽस्थीनीति वासरैः ।

ब्रह्मन् कतिपयैरेव याति स्त्रिविषचारुताम् ॥

यस्य स्त्री तस्य मोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्व मोगम् ।

स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्स्यक्तं जगत्स्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥

मर्त्तों और इड्डियोंके आपसमें गठावसे सुन्दर मांसकी पुतली क
स्त्रीके, यंत्रकी समान चञ्चल शरीररूप पिञ्जरेमें क्या अच्छा है ? कुछ
भी अच्छा नहीं है। स्त्रीकी आँखोंमेंसे त्यचा, मांस, रुधिर और मांस
इन सबको जुदा करके देखलो कि-इनमें कौनसी वस्तु सुन्दर है !

यदि कोई भी सुन्दर नहीं है तो इसके ऊपर वृथा मांछित क्यों होता है ? जिस स्तनपर पड़ेहुए मोतीके हारकी शोभा भेरुके शिखर पर शोभायमान गङ्गाके प्रवाहकी समान देखी है, उस ही स्त्रीके स्तनका नगरसे दूर श्मशानभूमिमें किसी समय भोजनके छोटसे पिण्डके रूपमें कुत्त बड़ी प्रसन्नतासे खाते हैं । छिये पापरूप अग्निकी ज्वाला की समान हैं, क्योंकि—जैसे अग्निकी ज्वालाके ऊपरी भागमें काजल होता है ऐसे ही यह (कामवासनामेंभरी) स्त्रीरूप पापाग्निज्वाला केरूप काजलको मस्तक पर धारण करती है, जैसे अग्निकी ज्वाला देखनेमें सुन्दर प्रतीत होने पर भी स्पर्शमें बड़ी दुःखदायी होती है, ऐसे ही यह स्त्री यद्यपि देखनेमें सुन्दर होती है परन्तु इसका स्पर्श बड़ा दुःखदायी होता है और जैसे आग तृण आदिको जलाती है ऐसे ही यह स्त्रीरूप पापाग्नि की लपट पुरुषरूप तृणको जला डालती है । वासनासे सरस होनेपर भी विवेकसे नीरस छिये, दूर यमपुरीमें घघकनेवाली नरकाग्निकी, देखनेमें सुन्दर होनेपर भी परिणाम में, दारुण ईधनरूप हैं । काम नामवाले व्याधेने मूढ़ चित्तवाले मनुष्य रूप पक्षियोंके शरीरोंको बांधनेके लिये इस संसाररूप घनमें स्त्रीरूप जाल बिछाया है । घनरूप कीचमें फिरनेवाले, जन्म मरणरूप छोटसे सरोवरके मास्यरूप पुरुषोंको खेचनेवाली, दुर्वासनाकरस्त्रीसे बँधी हुई, मच्छीको पकड़नेके फाँटेमें लगेहुए मांसके टुकड़की समान ली है । सफल दोषरूप रत्नोंको रखनेके डब्बकी समान तथा दुःख देने वाली जंजीर रूप स्त्रीका मुझे प्रयोजन नहीं है । यहाँ मांस है तो यहाँ रुधिर है और इस स्थान पर हड्डियाँ हैं, शरीरमें ऐसे २ पदार्थ हैं तो भी कितने ही दिनोंतक मोहके कारण है ब्रह्मन् ! यह स्त्रीरूप विष बड़ा सुन्दर लगता है । जिसके स्त्री है उसको भोगकी इच्छा है और जिसके स्त्री नहीं है उसको भोगका आधार ही नहीं है, जिसने स्त्रीको त्याग दिया उसने जगत्को त्यागदिया और जगत्का त्याग करनेसे ही पुरुष सुखी होता है ।

पुत्रके विषयका विवेक पञ्चदशके ब्रह्मानन्द प्रकरणमें दिखाया है—

अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम् ।

लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥

जातस्य ग्रहरोगादिः कुमारस्य च मूर्खता ।

उपनीतेऽप्यविद्यात्वमनुदाहृत्य परिहृतम् ॥

युनश्च परदारादिदारिद्र्यश्च कुटुम्बिनः ।

पित्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥

यदि पुत्र न होय तो माता पिताको चिरकाल तक दुःख होता और जय पुत्र गर्भमें आजाता है तो गर्भपातसे या प्रसववेदनासे कष्ट देता है । पुत्रके उत्पन्न होजाने पर बालग्रह और उसके लोभादिसे माता पिताको कष्ट होता है, कुमार अवस्था आजाने पर बालका भूखता दुःख देती है, यज्ञोपवीत संस्कार कर देने पर भी यदि कुछ विद्याहीन होता है तो उससे भी माता पिताको दुःख होता है । जवान होने यदि परदारलम्पट होजाता है तो भी माता पिताको दुःख होता है और यदि पुत्र बहुतसे कुटुम्बवाला तथा दरिद्र अवस्था में होता है तो भी माता पिताको खेद होता है, यदि धनवान् हुआ भी मरगया तो भी माता पिताके दुःखका पारावार नहीं रहता है ।

विद्या, धन, क्रोध, स्त्रियाँ तथा पुत्रके विषयकी मालिन वासनाओं की निवृत्ति जैसे विवेकसे होती है तैसे ही अपने भीतर और जो वासनार्थ प्रतीत होती हैं उन सबोंकी निवृत्ति भी शास्त्रके उपदेश और युक्तियोंसे करे । ऐसा करनेसे जीवन्मुक्तिरूप परमपद मिलता है ऐसा वशिष्ठजी कहते हैं—

वासनासंपरित्यागे यदि यत्नं करोष्यलम् ।

तास्ते शिथिलता यान्ति सर्वाधिध्याधयः क्षणात् ।

पौरुषेण प्रयत्नेन बलात्मन्त्यज्य वासनाः ।

स्थितिं बध्नासि चेत्तर्हि पदमासादयस्यलम् ॥

हे राम ! यदि तुम वासनाओंके त्यागके लिये पूर्ण यत्न करो तो क्षणभरमें सब आविध्याधियें शिथिल होजायेंगी । पुरुषार्थ बलसे वासनाओंको त्याग कर यदि स्वरूपमें वृत्तिकी स्थिति पाओगे तो पूर्ण परमात्मपदको पाजाओगे ।

(शङ्कर)—यहां पुरुषार्थ शब्दसे पीछे कहा हुआ विषयोंका दोषके विषयका विवेक लियाजायगा, परन्तु इस विवेकका करकेन भी अति प्रबल इन्द्रियोंका वेग विवेकका विध्वंस करडालता है, वाचात भगवान् ने गीतामें भी कही है—

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवान्मसि ॥

हे अर्जुन ! वह करनेवाले विषयों की पुरुषों के मनको भी समझको मग डालनेवालों इन्द्रिय बलात्कारसे विषयोंको खेचकर लेजाती हैं । क्योंकि—अपने २ विषयोंकी ओरको बढ़ती हुई इन्द्रियोंमेंसे यदि एक इन्द्रियके साथ भी मन जुटजाता है तो वह एक इन्द्रिय भी उस साथके पुरुषकी बुद्धिको ऐसे खेचकर लेजाती है जैसे जलमें नौका को वायु खेचकर लेजाता है ।

(समाधान)—यदि इन्द्रिय विवेकका विध्वंस करती हों तो उपजे हुए विवेककी रक्षाके लिये इन्द्रियोंका निरोध करे, यह बात भी भगवान्ने उन दोनों श्लोकोंसे भगले ही श्लोकमें कही है—

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

यशो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

मेरा अनन्य भक्त इन सब इन्द्रियोंको यशमें रक्खकर स्थिर चित्तमें बैठे, जिसकी इन्द्रिय यशमें होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। इसलिये हे महाबाहो ! जिसकी सब इन्द्रिय अपने २ विषयोंसे रोकली गयी है उसकी बुद्धि स्थिर है । अन्य रक्षितमें भी कदा है—

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यतिः ।

न च वाक्चपलश्चैवमिति शिष्टस्य लक्षणम् ॥

संन्यासी हाथ पैरोंको चपल न रखे, नेत्रोंको चपल न रखे, अर्थात् विशेष प्रयोजनके बिना किसीले यातचीम न करे, ये सब शिष्ट पुरुषोंके लक्षण हैं । इस विषयको अन्यत्र संक्षेपमें तथा विस्तारसे स्पष्ट किया है—

अजिह्वः पण्डकः पंगुरन्धो बधिर एव च ।

मुग्धश्च मुच्यते मित्रुः पटुर्मिरेतैर्न संशयः ॥

त्रिहाराहित, पण्डक, लला, अन्धा, बधिर तथा मूढ़ मित्रु आदि छः गुणोंसे मुक्त होजाता है, इसमें संदेह नहीं है ।

इदमिष्टमिदं नेति योऽप्यन्यत्र न संयतः ।

हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिह्वं प्रवक्षते ॥

भोजनके समय जो पुरुष भोजन करता हुआ भी यह वस्तु मुझे अच्छी लगती है, यह वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसे विचारों भोजनके पदार्थोंमें आसक्त नहीं होता है तथा हित, सत्य और योग अर्थात् जितना प्रयोजन हो उतना ही बोलता है उसको मार्ग कहते हैं।

अथ जातां यथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम् ।

शतवर्षाश्च यो दृष्ट्वा निर्विकारः स पण्डितः ॥

जैसे आज उत्पन्न हुई और सौ वर्षकी बूढ़ी स्त्रीको देख कर पुरुष निर्विकार रहता है तैसे ही सोलह वर्षकी युवती स्त्रीको भी देख कर जो निर्विकार रहता है वह पण्डित कहलाता है।

मिच्छार्थमदनं यस्य विण्मूत्रकरणाय च ।

योजनान्न परं याति सर्वथा पंगुरेव सः ॥

जिसका ध्येते फिरना केवल मिच्छाके निमित्त या मल मूत्रका त्याग करनेके लिये है तथा जो एक योजनसे आगे नहीं जाता है अर्थात् जो निष्प्रयोजन इधर उधर घूमता नहीं फिरता है वह सर्वथा पंगु ही है।

तिष्ठतो ब्रजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम् ।

चतुर्गुणां भुवं त्यक्त्वा परिव्राट् सोऽन्ध उच्यते ॥

खड़े हुए अथवा चलतेमें जिसकी दृष्टि सोलह हाथ भूमिसे आगे नहीं जाती है वह संन्यासी अन्ध कहलाता है।

हिताहितं मनोरामं वचः शोकावहञ्च यत् ।

श्रुत्वा यो न शृणोतीव वधिरः स प्रकीर्तितः ॥

हित, अहित, मनोहर और शोक उपजानेवाले वचनको सुननेपर भी जो मानो सुना ही नहीं ऐसा रहता है अर्थात् उससे हर्ष शोक नहीं मानता है वह वधिर कहलाता है।

सांनिध्ये विषयाणाञ्च समर्थोऽविकलेंद्रियः ।

सुसचक्षते नित्यं मित्रमुग्धः स उच्यते ॥

विषय पासमें हों, अपनेमें विषयोंकी भोगनेकी सामर्थ्य हो और सब इन्द्रियें अविकल (स्वस्थ) हों, फिर भी जो ऐसा वृत्तांत कर मानो सो रहा है वह यति मुग्ध कहलाता है।

न निन्दां न स्तुतिं कुर्यान्न किञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत् ।

नातिवादी भवेत्सर्वत्रैव समो भवेत् ॥

न संभाषेत्त्रयं कांचित्पूर्वदृष्टाञ्च न स्मरेत् ।

कथाञ्च वर्जयेत्तासां न पश्येत्तिलखितामपि ॥

किसीकी निन्दा वा स्तुति न करे, किसीको मर्मवधक वचन न कहे, बहुत अधिक न बोला करे, सबके साथ समानभाव रखे, किसी भी स्त्रीके साथ बातें न करे, पहले देखी हुई स्त्रीको याद न करे, स्त्रियोंके विषयकी बातें न करे और तत्समीपमें कभीहुई स्त्रीकी ओर को भी न देखे ।

जैसे कोई व्रत करनेवाला पुरुष रातके समय खानेका, एक समय खानेका, निराहार रहनेका अथवा मौन रहने आदिका व्रत धारण करके सावधानीके साथ उसका सम्यक् पालन करता हुआ, किसी दिन भी उसका भङ्ग नहीं करता है। ऐसे ही पूर्वोक्त आज्ञावृत्त आदि व्रतमें स्थित पुरुषको भी सावधानीके साथ उत्तमतासे विवेकका पालन करना चाहिये। इस प्रकार चिरकाल पर्यन्त निरन्तर तथा आदरके साथ संघन किये हुए विवेकसे तथा इन्द्रियनिरोधसे पीछे कहीं हुई मैत्री आदि भावनायें स्थिर होकर आसुरी संपात्तिरूप मलिन वासनाओंका क्षय होजाता है। उनका क्षय होनेसे इवास प्रदवासी समान अथवा पलक खोलने और बन्द करनेकी समान पुरुषके प्रयत्नके बिना ही प्रवृत्त हुई मैत्री आदि वासनाओंके कारणसे जगत् का व्यवहार करने पर भा, चाहे वह व्यवहार ठीक २ सिद्ध होजाय और चाहे उसमें किसी प्रकारकी कमी रहजाय, तथापि उसकी चिन्ताको चिन्तनसे त्यागकर तथा निद्रा, तन्द्रा और मनोराज्य (मनकी मिथ्यातरङ्गों)को भी उद्योगके द्वारा शान्त करके सबप्रकारसे चैतन्यवासनाका अभ्यास करे। यह जगत् स्वतः चैतन्य तथा जड़ इन दो स्वरूपोंसे भास रहा है, जोकि—“परांश्चक्षानि व्यत्यास्त्वयम्भूः” ब्रह्मने इन्द्रियोंको विषयोंके अभिमुख करके इनकी हिंसा की, ऐसा श्रुति कहती है, इसलिये यद्यपि शब्द स्पर्श आदि जड़ पदार्थोंने ही प्रकाश करनेके लिये इन्द्रियोंको रचा है तथापि जड़का (विवर्तका) उपादान कारण चैतन्य ही है, इसकारण जड़ पदार्थ चैतन्यसे जुड़े नहीं होसकते, इसलिये चैतन्यपूर्वक ही जड़ पदार्थका भान होता है “तमेव भान्तप्रनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वोमदं विभाति” उसके ही भानपूर्वक सब भासित होता है, उस परमात्माके प्रकाशसे ही यह

सब भास रहा है। ऐसा भ्रुति कहती है, इस कारण चैतन्य कि-प्र
का प्रथम भाव होता है, वही पीछेसे भासनेवाले जड़ पदार्थों
वास्तविक स्वरूप है। ऐसा निश्चय करता हुआ जड़ पदार्थकी उपेक्षा
करके चैतन्यही ही वासनाओं जमाये। यह बात बलि और शुक्राचार्य
के सम्वादसे स्पष्ट समझमें आजाती है—

किमिहास्तीह किन्मात्रमिदं किम्भयमेव च ।

कस्त्वं कोऽहं क एते वा लोका इति वदाशु मे ॥

चिदिहास्तीति चिन्मात्रमिदं चिन्भयमेव च ।

चिस्त्वं चिदहमेते च लोकाश्चिदिति संग्रहः ॥

यहां क्या है ? इस सबका रूप क्या है ? यह कौन है ? तू कौन है
मैं कौन हूँ ? ये लोक कौन हैं ? यह सब मुझ शीघ्र बता । तब
प्रकार राजा बल्लिने वृष्णा तब शुक्राचार्यने उत्तर दिया, कि—ओ दा
है वह चैतन्य है, यह सब चैतन्य है यह चैतन्य ही है, तू चैतन्य
मैं चैतन्य स्वरूप हूँ तथा ये लोक भी चैतन्य स्वरूप हैं, यह संक्षेप
उत्तर है ।

जैसे कोई सुनार कड़े जड़ीदता होय तो वह कड़ोंके आकारमें
(बनावटके) गुण दोषों पर ध्यान न देकर केवल उसकी तोल तप
रङ्ग पर ही ध्यान देना चाहता है, ऐसे ही मुमुक्षु पुरुष मित्र
नामकसात्मक जड़ वस्तु पर ध्यान न देकर जड़के पूर्वमें भासनेवाले
चैतन्यके ऊपर ही मनको स्थिर रखे। जैसे दवाय प्रदवायकी क्रिया
जनायात अपने आप ही हुआ करती है, ऐसे ही जड़की उपेक्षा करके
जपतक केवल चैतन्यमें ही मनकी रचाभाविक प्रवृत्ति हो तबतक
चैतन्यवासनाका ही अभ्यास करना चाहिये ।

(शङ्का)—पहले चिन्मात्रवासनाका ही अभ्यास करना चाहिये
और मानववासनाकी निवृत्ति भी इस चिन्मात्र वासनासे ही होजा
यगी तो फिर मैत्री आदि शुभवासनाओंके अभ्यासका बीचमें क्या
डालनेकी क्या आवश्यकता है ?

(समाधान)—मैत्री मुदिता आदि शुभ वासनाओंका अभ्यास किं
विना चैतन्यवासना दृढ़तासे नहीं जमसकती, जैसे पायोंका दृढ़ किं
विना स्तम्भ भीत आदिकी समूहत्प वर चिरकालतक स्थिर नहीं
रह सकता तथा जैसे विरचन (जुलाय) से सब दोषोंको निवृत्ति
विना रसायनका संवन करने पर भी वह आरोग्यदायक नहीं होता

है, ऐसे ही मैत्री आदि शुभवासनाओंका अभ्यास किये बिना पहले से ही चैतन्यवासनाका अभ्यास सिद्ध नहीं होसकता ।

(शङ्ख) - "तामप्यथ पारत्यजेत्" पाँछसे उस चिन्मात्र वासना को भी त्यागदेय । ऐसा कहकर चिन्मात्र वासनाको भी हेय गिना यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि—चैतन्यका त्याग करके उसके बिना तो और कोई भी पदार्थ उपादेय ही नहीं होसकता ।

(समाधान) - यह दोष वास्तवमें नहीं है, क्योंकि—चिन्मात्रवासना दो प्रकारकी है—एक मन बुद्धि सहित और दूसरी मन बुद्धि रहित । ध्यान आदि भीतरी कोई भी क्रिया हो मन उसका करण है अर्थात् मनके द्वारा ही होसकती है और बुद्धि फलत्तापनेकी उपाधि-रूप है, अर्थात् मैं अमुक काम करता हूँ, ऐसी वृत्ति ही बुद्धि का स्वरूप है, इसलिये साधधान हुआ मैं एकाग्र मनसे केवल चैतन्यकी भावना करूँगा इसप्रकार कर्त्ता कहिये बुद्धि और करण कहिये मन इन दोनोंका अनुसन्धान करते हुए आरम्भकालमें जो चिन्मात्र वासना है, उसका ही नाम ध्यान है, इस मन—बुद्धि—पूर्वक चिन्मात्र वासनाको त्यागदेय और अधिक अभ्याससे बुद्धि तथा मन के अनुसन्धानके बिना ही जो समाधि नामकी चिन्मात्र वासना है उसको प्रवृत्ति करे । ध्यान तथा समाधिकालक्षण भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्रोंमें इसप्रकार किया है—“तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्” ‘स्वरूप शून्यमिव समाधिः’ अर्थात् मूर्खा आदि देशमें प्रिय विषयक वृत्तिके एकसमान प्रवाहको ध्यान कहते हैं तथा अर्थ मात्रका ही प्रकाश करनेवाले ध्यानके स्वरूपसे शून्यसी समाधि कहलाती है । चिरकाल पर्यन्त आदरके साथ निरन्तर सेवन कीहुई इस प्रकारकी समाधिमें स्थिरता प्राप्त करलेने पर मन बुद्धिके अनुसन्धानको त्यागनेके लिये किये जानेवाले प्रयत्नको भी त्यागदेय ।

(शङ्ख) - इसप्रकार तां जैसे मन बुद्धिके त्यागके लिये यत्नका त्याग करे, ऐसे ही इस त्यागके लिये यत्न करना भी त्यागदेय, फिर उस त्यागके लिये भी यत्न करना त्यागदेय, इसप्रकार अनवस्था दोष आपड़ेगा ।

(समाधान) - जैसे मैले पानीमें डाली हुई निर्मलीके फलकी रज अन्य रज (मैल वा धूलि) के साथ अपना भी नाश करलेती है ऐसे ही कर्त्ता (बुद्धि) तथा करण (मन) के अनुसन्धानका त्याग करने के लिये किया हुआ यत्न कर्त्ता और करणके अनुसन्धानकी निवृत्ति

के साथ अपनी भी निवृत्ति करलेगा । इस यत्नके निवृत्त होजाते परमलिन वासनाओंके समान शुद्ध वासनायें भी क्षीण होजायेंगी, प्रकाश मन वासनाओंसे शून्य होजायगा । इस ही तात्पर्यसे भगवान् वशिष्ठजी कहते हैं कि-

तस्माद्वासनया बद्धं मुक्तं निर्वासनं मनः ।

राम निर्वासनीभावमाहराशु विवेकतः ॥

वासनायुक्त मन बद्ध होता है और वासनारहित हुआ मन मुक्त होता है, इसलिये हे राम ! शीघ्र ही विवेकके द्वारा निर्वासनपनेको प्राप्त कर

सम्पगालोचनात्सत्यादासना पवित्रीयते ।

वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत् ॥

ठीक २ विचार करके सकल जगत्का त्यागरूप बाध होजानेसे वासनायें लीन होजाती हैं और वासनाओंका लय होजानेसे जैसे दीप शान्त होजाय (बुझ जाय) तैसे ही वासनायें शान्त होजाती हैं ।

यो जागर्त्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते ।

यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

जो अविद्यारूप निद्रा उड़जानेसे जागता हुआ होकर भी सुषुप्तिस्थित पुरुषकी समान केवल स्वरूपमें ही स्थित है, जिसको शान्तिकारण दह और इन्द्रियोंका बाध होजानेसे इन्द्रियोंके द्वारा विषयका प्रदगारूप जाग्रत् अवस्था नहीं है तथा जिसको जाग्रत्की वासनासे होनवाली स्थान्त अवस्था भी नहीं है वह जीवन्मुक्त कहलाता है ।

सुषुप्तिवत्प्रशमितभाववृत्तिना स्थितं सदा-

जाग्रति येन चेतसा । कलान्वितो विधुरिव यः

सदा बुधैर्निपेक्ष्यते मुक्त इतीह स स्मृतः ॥

जैसे सुषुप्ति अवस्थामें चित्त विषयोंके आकारका नहीं होता है, तैसे ही जाग्रत् अवस्थामें भी जो विषयाकार वृत्तिरहित चित्तमें स्थित है तथा जिसको कलावान् चन्द्रमाकी समान विवेकी पुरुष यहां निरन्तर सेवते हैं वह पुरुष मुक्त कहलाता है ।

हृदयात्संपरित्यज्य सर्वमेव महामतिः ।

यस्तिष्ठति गतव्यग्रः स मुक्तः परमेश्वरः ॥

जो महामति पुरुष हृदयमेंसे सब विषयवासनाओंको त्याग कर चित्तकी व्यग्रतासे मुक्त रहता है वह मुक्त पुरुष साक्षात् परमेश्वर है ।

समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा ।

हृदयेनास्तसर्वाशो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥

नैष्कर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्त न कर्मभिः ।

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥

विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्रग्राहितं मिथः ।

सन्त्यक्तवासनान्मौनादृते नास्त्युत्तमं पदम् ॥

जिसके हृदयमेंसे सब आशायें शान्त होगयी हैं, वह पुरुष समाधि अवस्था में सत्कर्मोंको करे, पर चाहे न करे, परन्तु वह उत्तम आशयवाला पुरुष सदा मुक्त ही है। जिसका मन वासनाओंसे रहित होगया है उस पुरुषको कर्मका त्याग करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है तैसे ही उसको कर्म करनेका भी कुछ फल नहीं है, तथा समाधि और जपका भी कुछ प्रयोजन नहीं है। पूर्ण रीतिसे शास्त्रका विचार किया हो तथा परस्पर वार्त्तालाप करके शास्त्रका तात्पर्य परस्परमें एकदूसरेको ब्रह्मण कराया हो तो भी वासनात्यागरूप मौनके बिना उत्तम पदयी नहीं मिल सकती।

वासनारहित मनवाले पुरुषका कोई भी व्यवहार यथावत् सिद्ध नहीं होसकता, यहां ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियोंका व्यवहार और मनका व्यवहार यह दो प्रकारका व्यवहार है, इनमें से कौनसा व्यवहार सिद्ध नहीं होता ? यदि कहो कि—इन्द्रियोंका नहीं होसकता तो उद्दालकमुनि इस बातका लेटन करते हैं, कि—

वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियं स्वतः ।

प्रवर्तते बहिः स्वार्थे वासना नात्र कारणम् ॥

ये चक्षु आदि इन्द्रियें वासनाके बिना भी अपने २ विषयोंमें को अपने आप ही जाती हैं, इन्द्रियोंके बाहर अपने २ विषयोंमेंको जानने में वासना कारण नहीं है।

वासनाका क्षय होनेसे मनका व्यवहार भी सुन्द नहीं होजाता है, ऐसा वशिष्ठजी कहते हैं—

अयत्नोपनतेष्वक्षिदिद्रव्येषु यथा पुनः ।

नीरागमेव पतति तद्वत्कार्येषु धीरधीः ॥

माँगें जाते हुए बिना ही यत्नके प्राप्त हुई चारों दिशाओंमेंके

वस्तुओं पर जैसे दृष्टि बिना ही रागके पड़ती है, ऐसे ही विवेकों पुरुषके अन्तःकरणकी वृत्ति सब कामोंमें बिना रागके ही प्रवृत्त हुआ करती है।

रागरहित बुद्धिसे प्रारब्धभोग भी सिद्ध होता है, जैसा कि-
वशिष्ठजी कहते हैं—

परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ।

विज्ञाय सेवितश्चौरो मैत्रीमेति न चौरताम् ॥

अशङ्कितोपसम्प्राप्ता ग्रामयात्रा यथाध्वजैः ।

प्रेक्ष्यते तद्वदेव जैर्मोगधीरवलोक्यते ॥

जैसे चोरको चोररूपसे पहचान कर उसका साथ करो तो वह चोर मित्र बनकर बर्त्ताव करने लगता है और वह अपनी चोरी नहीं करता है, ऐसे ही विषयभोगमें जो २ दोष हैं उनको यथार्थरूप से जानकर भोगो तो वे तृष्णाको न बढ़ा कर सन्तोषको ही उत्पन्न करते हैं, जैसे मार्गमें चलनेवाले यंत्राही निःशङ्कुभावसे प्राप्त प्राप्तयात्राओंको- (एकके पीछे एक आनेवाले ग्रामोंको) देखते हैं ऐसे ही ज्ञानी पुरुष भोगलक्ष्मीको उदासीन दृष्टिसे देखता है। भोग के समय भी वासनायान् पुरुषकी अपेक्षा वासनाहीन पुरुष अष्ट है यह बात वशिष्ठजीने दिखायी है—

नापदि ग्लानिमायाति हेमपद्मं यथा निशि ।

नेहन्ते प्रकृतादन्यद्रमन्ते शिष्टवर्त्मनि ॥

नित्यमापूर्णतामन्तरत्तुन्धामिन्दुसुन्दरीम् ।

आपद्यपि न मुञ्चन्ति शशिनः शीततामिव ॥

अब्धिवदधृतमर्यादा भवन्ति विगताशयाः ।

नियतिं न विमुञ्चन्ति महान्तो मास्करा इव ॥

जैसे सौनेका बनाया हुआ कमल रात्रिमें भी नहीं सुँदता है, ऐसे ही जीवनमुक्त पुरुष आपात्तमें भी दीनताके वशमें नहीं होता है, प्रवाहसे प्राप्त हुए कार्यके सिवाय और कार्य करना नहीं चाहता है तथा शिष्ट पुरुषोंके ही मार्गसे चलकर आनन्द पाता है। चन्द्रमा की समान सुन्दर, शीतल तथा विकाररहित पूर्णताको आपत्तिकाल में भी नहीं छोड़ता है। वासनारहित महान् पुरुष समुद्रकी समान मर्यादाको नहीं त्यागते हैं। तथा सूर्यकी समान सनातन नियमको भी नहीं त्यागते हैं।

समाधिमेंसे जाग्रत होजानेके अनन्तर जनकका ऐसा ही आचरण योगशास्त्रमें वर्णन किया है—

तूष्णीमथ चिरं स्थित्वा जनको जनजीवितम् ।
व्युत्थितश्चिन्तयामास मनसा शमशालिना ॥
किमुपादेयमस्तीह यत्नात्संसाधयाम्यहम् ।
स्वतः स्थितस्य शुद्धस्य चित्तः का मेऽस्ति कल्पना ॥
नामिवाञ्छाम्यसम्प्राप्तं सम्प्राप्तं न त्यजाम्यहम् ।
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्ति तदस्तु मे ॥
इति सञ्चिन्त्य जनको यथापासक्रियामसौ ।
असक्तः कर्त्तुमुत्तस्थौ दिनं दिनपतिर्यथा ॥
अविष्यन्नानुसन्धत्ते नातीतं चिन्तयत्यसौ ।
वर्त्तमाननिमेषन्तु हसन्नेवानुवर्त्तते ॥

चिरकाल तक शान्त रह कर जाग्रत होने पर, ज्ञान्तियुक्त चित्त से जनकने जनके जीवनके कारणरूप आत्मस्वरूपमें विचार करना आरम्भ करदिया—इस जगत्में अब मेरे प्रयत्न करने योग्य कौनसी वस्तु है कि-जिसको मैं यत्न करके सिद्ध करूँ ? मैं स्वतः बिज वैतन्यस्वरूप हूँ, ऐसे मुक्तको क्या कल्पना करनी है ? मैं जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा नहीं करता तथा प्राप्तवस्तुको त्यागता नहीं, मैं तो केवल स्वस्थ रूपसे स्वरूपमें ही स्थित हूँ, प्रारब्धसे प्राप्त जो वस्तु मेरी गिनी जाती हो वह भले ही रहे। ऐसा विचार करके जैसे सूर्यनारायण अधिकारयश प्राप्त हुई दिनरूप क्रियाको करते हैं ऐसे ही राजा जनक भी आसक्तिरीहत हो यथाप्राप्त क्रिया करने के लिये उठा। यह राजा भविष्यका विचार नहीं करता था, भूतका स्मरण नहीं करता था और वर्त्तमान समयका हँसताहुआ अनुसरण किया करता था।

इसप्रकार यह सम्यक् प्रकारसे सिद्ध होगया, कि—यथाविधि पूर्वोक्त वासनाओंके क्षयसे यथार्थ जीवर्मुक्त सिद्ध होजाती है।

इति वासनाक्षयनामकं द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम्

॥ अथ मनोनाशप्रकरणम् ॥

अब जीवन्मुक्तिके साधनरूप मनोनाशका वर्णन करते हैं। यद्यपि लकल वासनाओंका क्षय होजानेसे मनका नाश अपने आप होजाता है तथापि स्वतन्त्र मनोनाशका शास्त्रकी रीति पर अभ्यास करनेसे वासनोक्षयकी रक्षा होती है अर्थात् वासना फिर उदय नहीं होसकती। मोनभाव, पगढपना आदि पूर्वोक्त साधनोंके अभ्याससे वासनाक्षयकी रक्षा स्वयं सिद्ध ही होजाती है, ऐसी शङ्का यहां नहीं करनी चाहिए क्योंकि-मनोनाश होजानेसे मोन पगढत्व आदि अपने आप सिद्ध होजाते हैं, परन्तु उनका अभ्यास करनेके लिये उद्योग करना पड़ता है।

(शङ्का)-अजिहत्व आदिमें भी मनोनाशका अभ्यास तो है ही फिर स्वतन्त्ररूपसे मनोनाशके लिये उद्योग क्यों किया जाय?

(समाधान)-मनोनाशका अभ्यास उसमें भी भले ही हो, परन्तु मनोनाशके अभ्यासकी आवश्यकता होनेसे स्वतन्त्ररूपसे मनोनाशका अभ्यास किये बिना अजिहत्व आदि साधन स्थिर नहीं रहते, इस लिये जनकने मनोनाशका साधन करना कहा है-

सहस्राङ्कुरशाखात्मफलपल्लवशालिनः ।

अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमिति स्थितम् ॥

सङ्कल्पमेव तन्मन्ये सङ्कल्पोपशमेन तत् ।

शोषयामि यथाशोषमेति संसारपादपः ॥

प्रबुद्धोऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि दृष्टश्चैरो मयात्मनः ।

मनो नाय निहन्म्येनं मनसास्मि चिरं हतः ॥

इस हजारों अंकुर, शाखा, पत्ते और फलोंवाले संसाररूप वृक्षका मूल मन ही है, इसमें सन्देह नहीं है। सङ्कल्प ही उसका स्वरूप है अतः सङ्कल्पोंको शान्त करनेके लिये मनका सुखाता हूँ कि-जिससे यह संसाररूप वृक्ष भी सूखजाय। अब मैं समझगया, समझगया मैंने आत्मधनको चुरानेवाले मन नामक चोरको देखपाया है, इस लिये अब आज मैं इसको मारे डालता हूँ, क्योंकि-इसने मुझे, चिरकाल तक सताया है। वशिष्ठजी कहते हैं-

अस्य संसारवृक्षस्य सर्वोपद्रवदायिनः ।

उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥

मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः ।
 ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽज्ञस्य हि शृङ्खला ॥
 तावन्निशीथवेताला वल्गन्ति हृदि वासनाः ।
 एकतरवदृढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः ॥
 प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः ।
 पक्षिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥
 हस्तं हस्तेन सम्पीड्य दन्तैर्दन्तान् विचूर्ण्य च ।
 अङ्गान्यङ्गैः समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥
 एतावति धरणितले सुमगास्ते साधुचेतनाः पुरुषाः ।
 पुरुषकथासु च गण्या न जिता ये चेतसा स्वेन ॥
 हृदयविले कृतकुण्डल उत्पणकलनाविपो मनोभुजगाः ।
 यस्योपशान्तिमगमच्चब्रुवदुदितं तदव्ययं वन्दे ॥

अनेकों प्रकारके फट्फट फलोंको देनेवाले इस संसारके वृक्ष को अड़से उखाड़ डालनेका फेवल यही उपाय है, कि—अपने मनका निग्रह करे। मनका उदय ही पुरुषका नाश है और मनका नाश ही उसका बड़ाभारी अभ्युदय है। ज्ञानवान् के मनका नाश हो-जाता और अज्ञानीका मन उसको सम्भनमें डालनेवाली जंजीरकी समान है। जब तक एक परमतत्त्वके एक अभ्याससे अपने मनको नहीं जीता तबतक आधी रातके समय नाचनेवाले पिशाचोंकी समान वासनायें हृदयमें नाचा करती हैं। जिसके चित्तका गर्व शान्त हो गया है तथा जिसने इन्द्रियके शत्रुओंको जीतकर वशमें करालिया है उसकी भोगवासनायें ऐसे क्षीय होजाती हैं जैसे शीतफालमें बरफ है उसकी भोगवासनायें ऐसे क्षीय होजाती हैं जैसे शीतफालमें बरफ पड़नेसे कमलनियें नष्ट होजाती हैं। हाथसे हाथको दाबकर दाँतोंसे दाँतोंको पीस कर तथा अङ्गोंसे अङ्गोंको दबाकर पहेले अपने मन को जीते। जो पुरुष अपने मनसे नहीं जीतेगये हैं अर्थात् जिनको मनने नहीं दवालिया है वे पुरुष ही इस विशाल भूमंडलमें भाग्यवान् हैं, उत्तम बुद्धिवाले हैं तथा पुरुषोंमें भी उनकी ही गिनती होसकती है। हृदयके विले लिपट कर बैठलुआ, सङ्कल्प विफल ही जिस का भयानक विष है ऐसा मनके साँप जिसका मरगया है उस चन्द्रमाकी समान उदयको प्राप्त निर्विकार पुरुषको मैं प्रशाम करता हूँ

चित्तं नाभिः किलास्तेदं सायाचक्रस्य सर्वतः ।

स्थीयते चेत्तदाक्रम्य तन्न किञ्चित्पुत्राधते ॥

इस मायाचक्रकी नाभि वास्तवमें यह चित्त ही है, जो इस चारों ओरसे द्वा फर बैठ जाता है, उसको यह जरा भी बाधा दे सकता । श्रीगौडपादाचार्यने भी कहा है-

मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥

सब योगियोंको निर्भयताकी प्राप्ति हो यह बात मनके निग्रह अर्धोन है तथा दुःखकी निवृत्ति, शान और अक्षय शान्ति भी मनके निग्रहके ही अर्धोन है । अर्जुनने भी कहा है-

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

हे कृष्ण ! यह मन प्रसिद्ध रीतिसे चञ्चल, शरीर इन्द्रियोंकी झूल करनेवाला बलवान् तथा दृढ-अभेद्य है, अतः इसके निरोधमें वायुके निरोधकी समान अति कठिन काम मानता हूँ ।

यह वचन हठयोगके विषयका है अर्थात् हठयोगसे मनका निरोध करना अत्यन्त कठिन है इस अभिप्रायसे अर्जुनने यह बात कहा है इसलिये ही वशिष्ठजीने भी कहा है—

उपविश्योपविश्यैकचित्तकेन मुहुर्मुहुः ।

न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम् ॥

अंकुशेन विना भक्तो यथा दुष्टमतङ्गजः ।

विजेतुं शक्यते नैव तथा युक्त्या विना मनः ॥

मनोविलयहेतूनां युक्तीनां सम्यगीरणम् ।

वशिष्ठेन कृतं तावत्तन्निष्ठस्य वशे मनः ।

हठतो युक्तितश्चापि द्विविधो निग्रहो मतः ।

निग्रहो धीक्रियाक्षाणां हठो गोलकनिग्रहात् ।

कदाचिज्जायते कश्चिन्मनस्तेन विलीयते ।

अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसङ्गम एव च ॥

वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् ।

एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ।
 सतीषु युक्तिष्वेतास्तु हठान्नियमयन्ति ये ॥
 चेतस्ते दीपस्तुल्यज्य धिनिघ्नन्ति तमोऽश्ननैः ।
 विमूढाः कर्तुमुच्युक्ता ये हठाच्चेतसो जयम् ॥
 ते नियमन्ति नागेन्द्रमुन्मत्तां विसतन्तुभिः ।

चित्तको एकाग्र करके भले ही चार २ एकान्तमें जाकर बैठा करो परन्तु जबतक निर्दोष युक्तियें नहीं आती होंगी तबतक मन वशमें नहीं होसकता । जैसे मतवाला हुआ हाथी, बिना अंकुशके वशमें नहीं किया जा सकता, ऐसे ही बिना युक्तिके मन वशमें नहीं हो सकता । मनको वशमें करनेकी युक्तियोंका यथावत् वर्णन वाशिष्ठजी ने किया है, इसलिये उन युक्तियोंका सेवन करनेवाले पुरुषका मन अपने वशमें होजाता है । मनका निग्रह दो प्रकारसे होता है—एक हठसे और दूसरा युक्तियोंसे, उसमें इन्द्रियोंके गोलकोंको बन्द करने से ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंका जैसे हठयोगके द्वारा निग्रह होता है ऐसा ही कदाचित् मनका भी निग्रह होता होगा, ऐसी भ्रान्ति मूढ़ पुरुषोंको हो सकती है, परन्तु ऐसा होना अशक्य है, अध्यात्म-विद्याकी प्राप्ति, सत्पुरुषोंकी सङ्गति, वासनाका त्याग और प्राणाकी गतिका निरोध ये चार बलवती युक्तियें चित्तका जय करनेके लिये हैं । ऐसी बलवती युक्तियोंके होते हुए जो चित्तको मनमाने बलात्कार से रोकते हैं वे पुरुष अन्धकारको हटानेके साधन दीपकको छोड़कर फाजलसे अन्धकारको दूर करना चाहते हैं । जो मूढ़ पुरुष हठसे चित्तको जीतनेका उद्योग करते हैं वे मतवाले हाथीको कमलके तन्तु बांधते हैं ।

निग्रह दो प्रकारका है—एक हठ-निग्रह और दूसरा क्रमनिग्रह । चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियोंके और नासी हाथ आदि कर्मेन्द्रियोंके गोलक काँहिये रहनेके स्थानको व्यापार रहित करके जिसप्रकार इन्द्रियोंका हठसे निरोध किया जा सकता है तिसप्रकार मनके गोलकका हठसे निरोध करके भी मनका भी हठसे निरोध करलूंगा, ऐसा भ्रम मूढ़ पुरुषोंको होजाता है । पन्तु मनका हठनिग्रह नहीं होसकता, क्योंकि जैसे नेत्रोंको मूढ़ कर चक्षु इन्द्रियका निरोध किया जासकता है, इसप्रकार मनके गोलक हृदय कमलका निरोध नहीं किया जासकता,

इसलिये मनका क्रमसे ही निग्रह करना चाहिये । क्रमनिग्रहके लिये अध्यात्मविद्याकी प्राप्ति आदि उपायोंका वर्णन ऊपर किया है । अध्यात्मविद्या बताती है कि—यह देखनेवाला हृदय प्रपञ्च मिथ्या है और द्रष्टा आत्मा स्वयम्प्रकाश है । इसलिये यह मन, जिनका अध्यात्मविद्याके द्वारा मिथ्यारूपसे निश्चय करलिया है, उन विषयोंमें जानेका तो प्रयोजन नहीं समझता और जिसमें जानेका आवश्यकता है उस द्रष्टारूप वस्तुको अपना विषय नहीं करसकता । इसलिये यह मन इस दशामें ईंधन न पानेवाले अग्निकी समान भाँसे आप ही शान्त होजाता है । ऐसा ही कहा भी है—

यथा निरिन्धनो वह्निः स्वयोनानुपशाम्यति ।

तथा वृत्तिक्षयचित्तं स्वयोनानुपशाम्यति ॥

जैसे ईंधन न पानेवाला अग्नि अपने कारखानेमें शांत होजाता है । ऐसे ही वृत्तिका क्षय होजाने पर चित्त शांत होकर आत्ममें खूब होजाता है । परन्तु जो जड़मति होनेके कारण आत्मतत्त्वका ज्ञान कराने पर भी उसको समझ नहीं सकता है और यदि ग्रहण करने लगता है तो उसको तुरन्त भूलजाता है । ऐसे मनुष्यके मनोनिग्रहके लिये सत्पुरुषोंका समागम ही उपाय है, क्योंकि—दयावान् सत्पुरुष ऐसे मनुष्योंको वाग्वार उपदेश दिया करते हैं और आत्मतत्त्व स्मरण दिलाया करते हैं जो पुरुष विद्यामद, धनमद आदि बाह्य वासनाओंसे पीड़ित होने पर सत्पुरुषोंकी शरणमें जाकर प्रणाम शुभ्रपा आदि उपायोंसे उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, उनके लिये पीछे कहा हुआ विवेकके द्वारा वासनाका त्यागरूप उपाय है । जिसकी वासनायें अतिप्रबल होती हैं और जो उनको त्याग नहीं सकता । उसके लिये प्राणायामका निरोध रूप उपाय है । प्राणकी गति और वासनायें चित्तको प्रेरणा करती हैं, इस लिये इन दोनोंका निरोध करनेसे चित्त शान्ति पाता है । इनका प्रेरक होना वशिष्ठजीने भी कहा है—

द्वे धीजे वित्तवृत्तस्य वृत्तिव्रततिधारिणः ।

एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं हृदयासना ॥

सती सर्वगता संवित् प्राणस्पन्देन बोध्यते ।

सम्बेदनादनन्तानि ततो दुःखानि चेतसः ॥

अपनेमेंसे निकलनेवाली वृत्तिरूप लताओंको धारण करनेवाले चित्त नामक वृत्तके दो बीज हैं—एक प्राणकी गति और दूसरा एह वासना । चित्तके उपादान कारणरूप अविद्यासे आच्छादित सर्वगत चेतन्य प्राणके वेगसे प्रकट होता है । उसके प्रकट होने पर चित्तमेंसे दुःख उपजने हैं अर्थात् जैसे राखसे ढके हुए अग्निको लुहार चोंकनी से चोंकता है तब चोंकनीमेंसे उत्पन्न हुए धातुसे अग्निमेंसे ज्वालाये उत्पन्न होती हैं । ऐसे ही काठकी समान चित्तके उपादान कारणरूप अज्ञानसे आच्छादित चेतन्य प्राण वायुसे प्रकट होकर चित्तकी वृत्तिरूपसे प्रज्वलित हो उठता है । उस चित्तकी वृत्ति नामक संवित (अज्ञानसे आच्छन्न चेतन्य)की ज्वालारूप ज्ञानसे अनेकों दुःख उत्पन्न होजाते हैं । इसप्रकार प्राणकी गतिसे प्रेरित चित्तकी उत्पत्ति कही अब वासनाजन्यचित्तकी उत्पत्तिको वशिष्ठजी कहते हैं—

आवसंचित्प्रकटितामनुभूताश्च राघव ।

चित्तस्थोत्पत्तिमपरां वासनाजनितां शृणु ॥

हृदाभ्यस्तपदार्थैकभावनादतिचञ्चलम् ।

चित्तं सञ्जायते जन्मजरामरणकारणम् ॥

हे राम ! पदार्थके ज्ञानसे प्रकट हुई और अनुभवमें आयी हुई चित्तकी वासनासे होनेवाली दूसरी उत्पत्तिको सुनो । एहताक साथ लेवन किये हुए विषयकी वासनासे जन्म, जरा और मरणका कारण अति चञ्चल चित्त उत्पन्न होता है ।

केवल प्राण और वासना चित्तको ही प्रेरणा करनेवाले नहीं हैं, किन्तु ये दोनों परस्परमें एक दूसरेको प्रेरणा करनेवाले भी हैं । यही वशिष्ठजीने कहा है—

वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना ।

क्रियते चित्ताबीजस्य तेन बीजाङ्कुरक्रमः ॥

प्राणकी गति वासनाके वशमें है और प्राणकी गतिसे वासना फुटती है । इस प्रकार चित्तके बीजरूप वासना और प्राणके व्यापार का बीज और अङ्कुरकेसा क्रम है । इसलिये दोनोंका नाश होजाता है, ऐसा वशिष्ठजी कहते हैं—

द्वे बीजे चित्तावृत्तस्य प्राणस्पन्दनवासने ।

एकस्मिंश्च तयोः जीणे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः ॥

गतिवाला प्राण और वासना ये दोनों चित्तरूपवृत्तके बीज हैं इन

दोनोंमेंसे किसी एकका चयन होते ही दोनोंका चयन होजाता है।
दोनोंके नाशका उपाय और नाशका फल वशिष्ठजीने कहा है—

प्राणायामद्वयाभ्यासैर्युक्त्या च गुरुदत्तया ।

आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥

असङ्गव्यवहारित्वाद्भवभावनवर्जनात् ।

शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवर्त्तते ॥

वासनासम्परित्यागाच्चित्सं गच्छत्यचित्तताम् ।

प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुरु ॥

एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव ।

यद्भावनं वस्तुनोन्तर्वस्तुत्वेन रसेन च ॥

यदा न भाव्यते किञ्चिद्वेयोपादेयरूपि यत् ।

स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्सं न जायते ॥

अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः ।

अमनस्ता तदोदेति परमोपशमपूदा ॥

प्राणायामके हृद् अभ्याससे, गुरुकी वतायी हुई युक्तिसे आसनकी
जीतनेसे और नियमित भोजन करनेसे प्राणकी गति रोक दी जा सकती
है। निःसङ्ग व्यवहारसे, जगत्मेंसे ममताकी बुद्धिको त्यागनेसे तब
शरीरके नाशवान्पनेका चार२ स्मरण करनेसे खोटी वासनायें नहीं
कुरती हैं। वासनाके त्यागसे और प्राणकी गतिके निरोधसे चित्त
अचित्त होजाता है, इसलिये हे राम ! इन दोनोंमेंसे जिस उपायको
जो चाहे उसको कर। किसी भी पदार्थको सत्य मान कर उसको
रागसे सेवन करना, यही चित्तका स्वरूप है, ऐसा मैं मानता हूँ, या
वस्तु तो सुखकी हेतु है इसकारण यह तो सेवन करनी ही चाहिये
और यह वस्तु तो सुखकी हेतु नहीं है, इसकारण यह ग्रहण नहीं
करनी चाहिये इसप्रकार जिस समय किसी भी पदार्थमें प्राण
प्राणकी भावना नहीं होती है, इसलिये ही जिस समय सब अनिष्ट
वस्तुओंको त्यागकर रह सकता है उस समय चित्तका उदय नहीं
होता है। चित्तके वासनारहित होनेसे जिस समय सङ्कल्प विकल
नहीं करता है, उस समय अमनस्कपनेका उदय होता है, कि-जो
परमशान्तिका दाता है। जबतक मनका अमनभाव नहीं होता तब
तक शान्ति नहीं होती ऐसा वशिष्ठजी कहते हैं—

चित्तप्रवृत्तद्वैकान्तं न मित्राणि न आन्धवाः ।

शक्नुवन्ति परित्रातुं शुरवो न च मानवाः ॥

जिसको चित्तरूप यत्ने अत्यन्त बशमें कर लिया है, उस पुरुषकी रक्षा मित्र, भाई बन्धु, माता पिता आदि गुरुजन तथा अन्य मनुष्य भी नहीं कर सकते । ऊपर कहा गया है कि—आसनको जीतना और नियमित भोजन प्राणको जीतनेके कारण हैं, उसमें आसन-लक्षणा तथा उसका उपाय भगवान् पतञ्जलिने तीन सूत्रोंमें कहा है—
स्थिरसुखमासनम् ।

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ।

ततो द्वन्द्वानभिघातः ।

जिस प्रकार बैठनेसे कर चरखादि अवयवोंमें व्यथा न उत्पन्न होना रूप सुख होय और शरीर स्थिर रहे तो वह उसकी मुख्य आसन है १ लौकिक कार्योंके लिये प्रयत्नकी शिथिलता तथा शेषकी धारणासे आसन का जय सिद्ध होता है २ इसलिये पहलेकी समान सर्दी गरमी एवं शोक और मान अपमान आदि द्वन्द्व पीड़ा नहीं देते हैं ।

शरीरको स्थापन करनेवाले पदास्वस्तिक आदि जैसे आसनसे जिस पुरुषके अवयवोंमें व्यथा न होना रूप सुख होता है तथा ऐसी अच्छलपना रूप स्थिरता प्राप्त होती है उस पुरुषका वह मुख्य आसन समको । इस आसनके स्थिर होनेका लौकिक उपाय है—व्यावहारिक कामोंमें प्रयत्न रहित होजाना । चलना फिरना, धरके काम काज, नीर्ययात्रा, स्नान, योग और होम आदिके विषयका जो प्रयत्न अर्थात् चित्तका उत्साह उसको शिथिल कर देना चाहिये । यदि व्यवहारके कामोंमें उत्साह रहित नहीं होगा तो वह उत्साह उसको जोरावरी उठाकर चाहे तिस काममें लगा देगा । शेषनाम जो अपने सदस्य कण्ठोंसे पृथ्वीको धारण करके स्थिर रहते हैं वह शेष भगवान् में हैं ऐसा ध्यान करना आसनत्रयका अलौकिक उपाय है । इस उपाय को करनेसे आसनको स्थिर करनेवाला जीवका अदृष्ट उत्पन्न होता है । आसन सिद्ध होजानेसे सर्दी गरमी, सुख दुःख, मान अपमान आदि द्वन्द्वोंसे आसनको जीत लेनेवाला पुरुष पहलेकीसी पीड़ा नहीं पाता है । ऐसे आसनके लिये भगवती श्रुति योग्यस्वाप्त्य वतासी है—
विचिन्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः ।

समेशुचौशर्करचन्निहवाल्मुकाविवर्जिते शब्दजलाशयादिभि
मनोजुक्ते न तु चक्षुपीडते शुभानिधाताअथये प्रयोजने

इकसार, पवित्र, कटुरी अग्नि और वालुकासे रहित, बोलार
और कलकल शब्दवाले जलाशयसे रहित, मनके अनुकूल और भु
गौसे रहित ऐसे निर्जन शुद्ध आदि निर्वात स्थानमें सुखासनसे
कर जिसने गरदन, शिर और शरीरको सीधा रक्खा है ऐसा पवि
पुरुष योगका आरम्भ करे। इस प्रकार आसन योगको कहा, न
अशनयोग अर्थात् आहारके विषयमें नियम बताते हैं।

अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत् ।

अधिक भोजन और उखासको योगी त्याग देय। ऐसा शास्त्र
पञ्चन है। भगवान् ने भी कहा है-

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।

न चातिस्वप्नीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

अधिक भोजन करनेवालेका योग सिद्ध नहीं होता है तथा भोजन
न करनेवालेका भी योग सिद्ध नहीं होता है। अधिक सोनेके मन्त्र
सीका योग सिद्ध नहीं होता है तथा सर्घषा न सोनेवालेका भी योग
सिद्ध नहीं होता है, किन्तु जिसका आहार विहार नियमके साथ है
लौकिक व्यवहारमें भी जिसकी चेष्टा नियमके साथ होती है तथा
जिसका जानना और सोना भी जितना चाहिये उतना ही होता है
उस पुरुषका योग दुःखको दूर करनेवाला होता है।

जिसने आसनको जीत लिया है, उसके मन्त्रका नाश प्राणायामसे
हो जाता है, ऐसा इवेताइवतर शास्त्राको पढ़नेवाले कहते हैं-

त्रिरुन्नतस्थाप्यसमंशरीरं हृदीर्ध्रियाणि मनसा सन्निवेश्य।

ब्रह्मोदुपेन प्रतरेत विद्वान् ओतांसि सर्वाणि मयावहानि

प्राणान् प्रपीड्ये हसयुक्तचेष्टः क्षीणप्राणेनासिकया च्छ्वसीति

दृष्टारवयुक्तमिव बाह्येन विद्वान् मनो धारयेता प्रमत्तः ॥

जिसमें हृदय, गरदन और मस्तक ऊँचे रहें ऐसे शरीरको समान
रखा कर, मनसहित इन्द्रियोंको हृदयमें रोक कर विद्वान् पुरुष प्रणव
रूप मौफाके द्वारा संसाररूप गर्दीके भय देनेवाले सब प्रवाहों

पार होजाय । वह उचित चेष्टावाला पुरुष, प्राणायामके द्वारा प्राण को क्षीण कर डालने पर धीरे २ नासिकासे प्राणको छोड़े । दुष्ट घोड़ों वाले सारथीकी समान विद्वान् पुरुष सावधानतासे मनको वशमें करें ।

योगी दो प्रकारका होता है—एक विद्यामद आदि आसुरी संपत्तियों से रहित और दूसरा आसुरी संपत्तियोंसे युक्त । इनमें पहला आसुरी संपत्तियोंसे रहित योगी जब ब्रह्मके ध्यानसे मनका निरोध करलेता है तब उसके प्राणका निरोध आपसे आप होजाता है, क्योंकि—मन और प्राण सदा साथ ही रहते हैं । इसप्रकार योगी के विषयमें वह 'त्रिहृन्नतम' इत्यादि मंत्र पढ़ा है । तथा दूसरा जो आसुरी संपत्तिवाला योगी है उससे पहले मनका निरोध नहीं हो सकता, इसलिये जब वह प्राणायाम के अभ्याससे प्राणका निरोध करता है तब उसका मन अपने आप निरोध पाजाता है । इस योगी के विषयमें 'प्राणान्प्रपीडय' इत्यादि मंत्र पढ़ा है । प्राणायामकी रीति आगे चलकर कहेंगे । प्राणायामसे अधिकारीके शरीर इन्द्रियादिका व्यापार नियममें आजाता है । विद्यामद आदि मनका व्यापार भी शान्त होजाता है । प्राणके निरोधसे चित्तके दोषोंका निरोध होनेमें श्रुतिमें दृष्टान्त भी कहा है—

यथा पर्वतधातूनां दहन्ते दहनान्मलाः ।

तथेन्द्रियकृता दोषा दहन्ते प्राणनिग्रहात् ॥

जैसे पहाड़मेंसे निकली हुई सुवर्ण आदि धातुओंको तपाने से उनका मल जलजाता है, ऐसे ही प्राणका निग्रह करनेसे इन्द्रियोंके और मनके दोष भस्म होजाते हैं । प्राणके निरोधसे मनका निरोध होनेमें वशिष्ठजीने नीचे लिखी युक्ति दिखायी है—

यः प्राणपवनस्पन्दश्चिन्तस्पन्दः स एव हि ।

प्राणस्पन्दक्षये यत्नः कर्त्तव्यो धीमतोद्यकैः ॥

जो प्राणवायुका स्पन्दरूप व्यापार है वही मनका व्यापार है, इस लिये बुद्धिमान् पुरुषको प्राणवायुके निरोधके लिये यत्न जारी चलाना चाहिये ।

मन, वाणी तथा चक्षु, आदि इंद्रियोंके देवता 'इन्द्र अपने २ व्यापारको निरन्तर करेंगे' ऐसा व्रत धारण करके अन्तमें वे परिश्रमरूप मृत्युके वशमें होगये अर्थात् श्रमके कारण उनका व्यापार बन्द

होगया परंतु वह श्रमरूप मृत्यु प्राणके पास नहीं पहुँचसका, इस कारण प्राणवायु निरन्तर श्वास निःश्वासरूप व्यापार करने पर भी थका नहीं, तब चक्षु आदिके देवताओंने विचार करके प्राण प्रवेश किया। यह बात बृहदारण्यक उपनिषद्में कही है-

अयं वै नः श्रेष्ठो यः सञ्चरश्चासञ्चरंश्च न व्यथते
यो न रिप्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपमस्मादेति । एतस्यैव
सर्वे रूपमभवन्तस्मादेव एतेनाख्यायन्ते प्राणाः ।

मन तथा चक्षु आदि इंद्रियोंने विचार किया, कि-यह प्राण हम सबोंमें श्रेष्ठ है, जो श्वास निःश्वासरूप व्यापार करने पर भी थका नहीं पाता है तथा नष्ट भी नहीं होता है, इसलिये हम सब इस प्राण का ही रूप होजायँ, ऐसा विचार कर वे सब प्राणरूप होगये, इस कारण मन इंद्रियादि सब प्राण ही कहलाते हैं। प्राणके अर्थात् अपना व्यापार होनेके कारण इंद्रियें प्राण कहलाती हैं। यह बात अमृत्योमी ब्राह्मणमें सूत्रात्माके प्रसङ्गसे कही है-

वायुर्वै गौतम तस्मिन् वायुना वै गौतमसूत्रेणायञ्च लोकः
परञ्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संहन्धानि भवन्ति ॥
तस्माद्गौतम पुरुषं प्रेतमाहुर्व्यसंक्षिपतां स्याज्जानीति ।
वायुना हि गौतम सूत्रेण संहन्धानि भवन्ति ॥

हे गौतम ! वायु सूत्र है, वायुरूप सूत्रसे यह लोक, परलोक तथा सब प्राणी बँधेहुए हैं, इसलिये ही (प्राण जानेके अनन्तर) इसके अङ्ग शिथिल होगये ऐसा मरेहुए प्राणीके विषयोंमें कहते हैं। हे गौतम ! वायुसे ही शरीरके अङ्ग परस्पर गठेहुए रहते हैं। प्राण और मनकी गति सदा साथ ही रहती है, इसलिये प्राणका निग्रह करनेसे मनका निग्रह होजाता है।

(शङ्का)-मन और प्राणकी साथ २ गति नहीं होसकती, क्यों-
कि-सुषुप्त अवस्थामें प्राणकी गति होते हुए भी मनका व्यापार
देकनेमें नहीं आता।

(समाधान)-सुषुप्ति अवस्थामें तो मनका लय होजाता है, इस
कारण मन होता ही नहीं, फिर यह शङ्का कैसे होसकती है? जवाब
नहीं होसकती।

(शब्दा)-“क्षीणे प्राणो नासिकयोच्छ्वसीत” अर्थात् प्राण क्षीण होजाने पर नासिकाके द्वारा द्वास लेय । यह परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि-मरेहुए मनुष्यका प्राण क्षयका प्राप्त होता है, परन्तु उसका द्वास तो कभी देखनेमें नहीं आता तथा जीवित मनुष्य जो द्वास लेता है उसके प्राणका क्षय नहीं होता है, इसलिये ऊपरके श्रुतिवाक्य में परस्पर विरोध प्रतीत होता है ।

(समाधान)-यहां प्राणक्षयका अर्थ है-वेगही अत्यन्त मन्दता होजाना । जैसे भूमि खोदनेमें अथवा काठ आदिको काटनेमें लगे हुए मनुष्यका द्वास जितना वेगवान् होजाता है तथा पहाड़ पर चढ़नेवाले या वेगसे दौड़नेवाले मनुष्यका द्वास जितना वेगवान् होजाता है, खड़ेहुए अथवा बैठेहुए मनुष्यका द्वास उतना वेगवान् नहीं होता है, तथा प्राणायाममें प्रवाण हुए पुरुषका द्वास इससे भी कम वेगवाला होता है । इस ही अभिप्रायको लेकर भगवतो श्रुति कहती है, कि-

भूत्वा तत्रायतप्राणः शनैरेव सनुच्छ्वसेत् ।

जैसे हुए घोड़ोंसे जुता हुआ रथ मार्ग छाड़कर चाहे जिधरको खिचजाता है, परन्तु सारथी लगामके द्वारा उन घोड़ोंको बलात्कार से खींचकर रथको फिर मार्गमेंकाँही लं आता है । इसप्रकार ही इंद्रिय वासना आदिके द्वारा मनकाँचाहे तिस विषयमेंको खींचकर लेजाती है, परन्तु यदि प्राणरूप लगाम खींच रखी हो तो वह मन किंसी भी विषयमेंको नहीं जा सकता । प्राणायामकी रीति अन्यत्र भी कही है ।

सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ।

त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥

प्राणायामास्त्रयः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः ।

उत्तिलप्य वायुसाकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकं ॥

शून्यभावेन युञ्जीयाद्रेचकस्येति लक्षणम् ।

वक्त्रेणोत्पलनालेन तोयभाकर्षयेन्नरः ॥

एवं वायुर्गृहीतव्यः पूरकस्येति लक्षणम् ।

नोच्छ्वसेन्न च निःश्वासेन्नैव गात्राणि चालयेत् ।

एवं तावन्निंयुञ्जीत कुम्भकस्येति लक्षणम् ॥

प्राणका निग्रह करके व्याहृति, सहित प्रणवसहित तथा शिरो-
भाग सहित गायत्रीको तीन बार पढ़ें, यह प्राणायाम कहलाता है।
पूरक कुम्भक और रेचक तीन प्रकारका प्राणायाम कहलाता है।
शरीरमेंके वायुको बाहर निकालनेके लिये, वायुको ऊँचा चढ़ाकर
शरीरमेंके आकाशको वायुरहित करके, उस वायुको फिर शरीर
भीतर न जाने देकर शरीरको यथाशक्ति वायुरहित रखना, इस
का नाम रेचक प्राणायाम कहा है। जैसे कोई कमलकी नालका
सिरा जलमें रख कर और उसका दूसरा सिरा मुखमें रख कर जल
को खेचता है, ऐसे ही नासिकाके छेदसे बाहरके वायुको भीतरको
खेच तो इसका नाम पूरक प्राणायाम होता है। श्वास निःश्वास
न लेकर तथा शरीरके अवयवोंको न हिलाकर वायुको रोकें रहना
कुम्भक प्राणायाम कहलाता है कुम्भक दो प्रकारका है-भीतरी कुम्भक
और बाहरी कुम्भक। इन दोनोंके विषयमं वशिष्ठजी कहते हैं कि-

अपानेस्तङ्गते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हृदि।

तावत्सा कुम्भकावस्था योगिमिर्याऽनुभूयते ॥

बहिरस्तङ्गते प्राणे यावन्नापानउद्भवः।

तावत्पूर्णा समावस्था बहिःस्थं कुम्भकं विदुः ॥

अपान वायुके शान्त होजाने पर जयतक हृदयदेशमें प्राणवायुका
उदय नहीं होता है तबतक भीतरी (आन्तर) कुम्भक अवस्था
कहलाती है, इस अवस्थाका अनुभव योगी पुरुषोंको होता है।
बाहरी देशमें प्राणवायुके शान्त होजाने पर जयतक अपानका
उदय नहीं होता है तबतक पूर्ण तथा सम अर्थात् निःश्वास
उच्छ्वासरूप व्यापार रहितप्राणकी अवस्था है, इसको बाहरी
(बाह्य) कुम्भक कहते हैं।

उच्छ्वास आन्तर कुम्भकका विरोधी है, निःश्वास बाह्य कुम्भक
का विरोधी है और शरीरका हिलना दोनों कुम्भकोंका विरोधी है
है क्योंकि--यदि शरीर हिलता रहे तो निःश्वास और उच्छ्वास
इन दोनोंमेंसे कोई एक हुए बिना न रहे। मगधान् पतञ्जलिने
भासनजय होनेके अनन्तर अवश्य करनेयोग्य प्राणायामका निरूपण
सूत्रसे किया है।

तस्मिन्सतिनिःश्वासोच्छ्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः

आसनका जय होजाने पर निःश्वास और उच्छ्वासकी गतिके विच्छेदको प्राणायाम कहते हैं ।

(शङ्का)-यद्यपि कुम्भकमें प्राणकी गति नहीं है, परन्तु रेचक पूरकमें तां प्राणकी गति है, इसलिये रेचक और पूरकको प्राणायाम नामसे कैसे कहा जा सकता है ?

(समाधान)-अधिक मात्राओंसे अभ्यास करने पर जो प्राणकी स्वाभाविक गति होती है उसको वेग कम होजाता है । इस अभ्यास को भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्रमें कहा है-

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घः सूक्ष्मः ।

बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति और स्तम्भवृत्ति यह तीन प्रकारका प्राणायाम देश, काल और मात्राकी संख्यासे दीर्घ तथा सूक्ष्म प्रतीत होता है ।

बाह्यवृत्ति प्राणायामको रेचक कहते हैं । आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायामको पूरक कहते हैं और स्तम्भवृत्ति प्राणायामको कुम्भक कहते हैं । इनमेंसे हरएक प्राणायामकी ठीक २ सिद्धिके लिये देश, काल और मात्रासे परीक्षा करनी चाहिये । यह इसप्रकार कि-जय मनुष्य को बिना ही अभ्यासके स्वाभाविक रेचक होता है उस समय प्राण-वायु हृदयमेंसे उठकर नासिका के छेदमेंसे बाहर निबल उस छिद्रसे बारह अंगुली दूरी पर शान्त होजाता है और अभ्याससे तो क्रमशः प्राण नाभिसे अथवा मूलाधारसे उदय होकर नासिकासे बाहर सामनेके स्थानमें नासिकासे चौबीस अंगुल या छत्तीसे अंगुलतक जाकर तहाँ शान्त होजाता है । रेचक प्राणायाम में अधिक यत्न होता है तब भीतरनाभि आदि स्थानके चौभसे उस २ स्थानका प्राण उठता है, ऐसा निश्चय किया जा सकता है । और बाहर नासिकासे २४ अथवा ३६ अंगुल दूर धरेहुए धुना रुईके हलके फोंदके धिलनेसे निश्चय होजाता है कि-यहाँ आकर पवन समाप्त होजाता है । इसको देशपरीक्षा कहते हैं । रेचकके समय प्राणकी दश आवृत्ति हुई बीस आवृत्ति हुई, तीस आवृत्ति हुई इत्यादि क्रमसे कालकी परीक्षा करके फिर ऐसे रेचक इस महीनेमें प्रति दिन दश हुए, उससे अगले महीनेमें बीस हुए उससे आगेके महीने ताँस हुए इत्यादि क्रमसे संख्याकी परीक्षा करे । पूरकमें भी इसप्रकार ही परीक्षा करलेय । यद्यपि कुम्भकमें देशपरीक्षा नहीं होसकती तथापि

कालपरीक्षा तथा संख्यापरीक्षा होसकती है जिस प्रकार एक रंग को मांटे गालेको कात कर तार निकालने पर वही रुई बहुत लम्बी और सूक्ष्म होजाती है, ऐसे ही प्राणका भी अधिक देश और अधिक संख्यासे अभ्यास करने पर वह लम्बा और ऐसा सूक्ष्म होजाता है कि-लक्षमें ही नहीं जाता। रेचक आदि तीन प्रकारके प्राणायामों से अन्य प्रकारका प्राणायाम भी भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्र कहा है—

वास्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ।

रेचक पूरकके विषयको छोड़कर किया जानेवाला एक चौथा प्राणायाम होता है। यथाशक्ति कोष्ठमें सब वायुको नासिकाके तले मेंको बाहर निकाल कर जो कुम्भक किया जाता है वह वीर-कुम्भक कहलाता है, यथाशक्ति वायुको शरीरमें भरलेने पर जो कुम्भक किया जाता है वह अन्तःकुम्भक कहलाता है। इन दोनों अनादर करके केवल कुम्भकका अभ्यास कियाजाता है वह पहलवा हुए तीन प्राणायामोंसे बिलक्षण एक चौथा प्राणायाम होता है जिस पुरुषमें निद्रा तन्द्रा आदि दोषोंकी अधिकता हो वह पहिले से हुए रेचक आदि तीन प्राणायामोंका अभ्यास करे। तथा जिसमें उन दोषोंकी प्रचलता न हो वह केवल कुम्भकका अभ्यास करे प्राणायामका फल भगवान् पतञ्जलि कहते हैं—

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ।

प्राणायामके अभ्याससे बुद्धिसत्त्वको ढकनेवाले तमःगुणका जो निद्रा आलस्य आदि दोषोंका कारण है, क्षय होजाता है, तथा

धारणासु योग्यता मनसः ।

धारणाके अभ्याससे मनमें योग्यता आजाती है।

मूलाधार, नाभि, हृदय, मांका मध्य और ब्रह्मरन्ध्र आदि देशोंको चित्तको लाकर स्थिर करना इसका नाम धारणा है। पतञ्जलि कहते हैं—

देशयन्धश्चित्तस्य धारणा ।

नाभिचक्र आदि देशमें चित्तको स्थिर करना धारणा कहलाता है। श्रुति भी कहती है—

**मनः सङ्कल्पकं ध्यात्वा संचिप्यात्मनि बुद्धिमात्रं ।
धारयित्वा तथात्मानं धारणा सा प्रतीर्त्तिता ॥**

बुद्धिमान् पुरुष सङ्कल्प विफलवाले मनको एकाग्रकरके आत्मामें स्थापन करे फिर उस आत्माको जिस वृत्तिसे धारण किया जाता है उसको धारणा करते हैं ।

प्राणायामके द्वारा, रजोगुणकी कीहुई चञ्चलतासे और तमोगुण के उपजाये हुए मालस्य आदि दोषोंसे दृढाया हुआ मन धारणा करने की योग्यता पाजाता है । "प्राणायामद्वयभ्यासं युक्ता च गुरुदत्ता" इन श्लोकमें युक्तिपद्धति शिररूप भेददण्डका चालन जिह्वाके अग्र-भागसे चण्डिकाका आसना अर्थात् तालुमें गौंके स्तनकी समान जो एक मांसका भङ्गुर लटकता है उसको जिह्वाके अग्रभागसे छुमाना नामिचक्रमें ज्योतिका ध्यान करना, देहाभिमानको विस्मरण करा देनेवाली आपर्धिका स्मरण करना, इत्यादि योगियोंमें प्रसिद्ध-युक्तियें लीजाती हैं । इसप्रकार अध्यात्मविद्या, साधुसमागम, वास्तवी चर और प्राणायाम ये चित्तनाशके उपाय दिखाये । अब मनोनाश के उपाय समाधि को कहेंगे । चित्त कि—जिसकी पांच भूमिका या अवस्था है उनमेंसे पहली तीन भूमिकाओंको छोड़कर अन्तर्की दो भूमिकायें समाधि कहलाती हैं । चित्तकी भूमिकायें योगदर्शनके माध्यमकार व्यास भगवान्ने दिखायी हैं—

चित्तं सूक्ष्मं चित्तिसमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः ।

चित्त, सूक्ष्म, चित्तिस, एकाग्र और निरुद्ध ये चित्तकी भूमिकायें हैं । इनमें आधुरी सम्पत्ति, लोकवासना, शास्त्रवासना तथा देहवासनायें प्रवृत्तिवाला चित्त चित्त कहलाता है । निद्रा, तन्द्रा, आदि दोषोंके वशमें हुआ चित्त सूक्ष्म कहलाता है । किसी समय ध्यानमें गौ लग जानेवाला चित्त चित्तसे श्रेष्ठ होनेके कारण चित्तिस कहलाता है । इनमें चित्तकी चित्त तथा सूक्ष्म अवस्थामें तो समाधिकी शक्ती ही नहीं होती । चित्तिस अवस्थामें विक्षेप अधिक और समाधि गम्य होती है, इस कारण अग्निके पड़े हुए धातुकी समान तत्काल नष्ट होजाती है । चित्तके एकाग्र होजाने पर जो समाधि, सत्यवस्तु आत्माका प्रकाश करती है, कलेशका नाश करती है, कर्मरूप बन्धनको ढीला करती है तथा निरोधको सन्मुख कर देती है वह समाधि संप्रज्ञात योग कहलाती है । सब वृत्तियोंका निरोध असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है । तदा संप्रज्ञात समाधिकी भूमिकारूप एकाग्रताको भगवान् पतञ्जलि सूत्रमें कहते हैं—

शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ।

शान्तहुई वृत्ति तथा तदनन्तर तुरन्त ही उदय हुई वृत्ति एक ही विषयको ग्रहण करे तब वह चित्तका एकाग्रतारूप परिणाम कहलाता है । अर्थात् पहले उठी हुई वृत्ति जिस पदार्थको ग्रहण करती है उस ही पदार्थको उस प्रथमकी वृत्तिके शान्त होजाने पर तुरन्त उठीहुई वृत्ति यदि ग्रहण करे तो वह भूतवृत्ति तथा वर्तमानवृत्ति तुल्य विषयक निर्नीजाती है । एकाग्रताकी वृद्धिरूप समाधिको मन्वान् पदञ्जलि कहते हैं-

सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामा ।

चित्तके सर्वार्थना धर्मका तिरोभाव और एकाग्रता धर्मका प्राप्तिभाव समाधिपरिणाम कहलाता है ।

रजोगुणसे चञ्चल हुना चित्त क्रमशः सब पदार्थोंको ग्रहण करता है, इस रजोगुणके निरोधके लिये योगिजनोंके किये हुए प्रयत्नसे वृत्ति प्रतिदिन सब विषयोंको ग्रहण करनेसे रुकने लगती है और उसकी एकाग्रताका उदय होने लगता है, इस प्रकारका चित्तका परिणाम समाधि कहलाता है । इस समाधिके आठ अङ्गोंमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार ये पाँच समाधिके बाह्य अङ्ग कहलाते हैं तथा धारणा, ध्यान और समाधि ये अन्तरङ्ग कहलाते हैं । तहाँ यमोंको सूत्रमें कहते हैं ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (दूसरेके धनकी इच्छा न करना) ब्रह्मचर्य (उपर्युक्त इन्द्रियका संयम) और अपरिग्रह (शरीरके निर्वाह के लिये आवश्यक वस्तुके सिवाय अधिक पदार्थोंकी अपेक्षा न करना) ये पाँच यम हैं । हिंसा आदि निषिद्ध कामोंसे योगियोंको रोक्ते हैं इसलिये उनको यम कहते हैं । नियमोंको बतानेवाला सूत्र यह है-

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

शौच (पवित्रता) सन्तोष, तप, स्वाध्याय (प्रवृत्ति आदिका जप तथा अध्यात्मशास्त्रका पढ़ना) और ईश्वरभक्ति ये नियम हैं । जन्म देनेवाले काम्य कामोंसे हटा कर योगीको निष्काम धर्ममें लगाते हैं इसलिये शौच आदि नियम कहलाते हैं । यम तथा नियमोंके अनुष्ठान की विलक्षणता स्मृतिमें कही है-

यमान् सेवेन सन्तं न नित्यं नियमान् बुधः ।

यमान् पतत्यकुर्याणो नियमान् केवलान् मज्जन् ॥

चतुर्निरन्तर यमोंका सेवन करे, तदा यमोंक सेवनकी समान नियमोंके सेवनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि-जो यमोंका सेवन न करके केवल नियमोंका ही सेवन करता है वह योगमार्गसे गिरजाता है पतति नियमवान् यमेष्वसक्तो न तु यमवान्नि- यमालसोवसीदेत् । इति यमनियमौ समाख्य बुद्ध्या यमबहुलोऽप्यनुसंधीन बुद्धिम् ॥

यमोंके अनुरागको त्यागकर केवल नियमोंका ही सेवन करनेवाला पुरुष योगमानसे भ्रष्ट होजाता है और जोविधिके लाय यमोंका सेवने करता है, परन्तु नियमोंके सेवनमें आलस्य करता है वह दुःख नहीं पाता है अर्थात् योगमानसे पतित नहीं होता है, इसप्रकार यम और नियमोंका बुद्धिसे विचार करके यमोंका पालन करनेमें बुद्धिको विशेषरूपसे लगावे । यम और नियमोंका फल विद्यानेवाले भगवान् पतञ्जलिके ये सूत्र हैं—

तत्सन्निधौ वैरत्यागः क्रियाफलास्त्रावित्वम् । रत्नोपस्था-
नम् । वीर्यलाभः जननादिसयाभावः । जन्मकथन्तासं-
योधः । शौचात्स्वाङ्गजुष्टा परैरसंलग्नः सत्त्वशुद्धिः सौ-
मनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च संभवति ।
सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । कार्येन्द्रियबुद्धिशुद्धिरशुद्धि-
क्षयात्तपसः । स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः समाधिनि-
द्विरीश्वरप्रणिधानात् ।

द्विरीरघरमणिधानात् ।
अहिंसाकी भावना दृढ़ होजानेसे उस जहिसक योगीके समीप रहनेवाले सांप गोले चूहे बिलछाव आदि आपसमें विरोध करनेवाले प्राणियोंका भी घेरभाव छूटजाता है । सत्यकी सिद्धि होनेपर केवल पाणीसे दूसरेको क्रिया और उसका फल देनेकी शक्ति आजाती है । अस्तेयकी सिद्धि होजाने पर योगीको इच्छा न होने पर भी सफल करनेकी सिद्धि होजाने पर योगीको इच्छा होजाने पर निरतिशय रत्नोंकी प्राप्ति होजाती है । ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होजाने पर योगी भूत भविष्यत (परम) सामर्थ्यका अथवा जन्म आदिके भयके अभावका लाभ होता है । अपरिमितकी दृष्टि दियर होजाने पर योगी भूत भविष्यत और वर्तमान जन्मका वृत्तान्त जान सकता है । पादरी शौचके अभावसे अपने शरीरमें ग्लानि उत्पन्न होती है तथा दूसरेका सस्पर्श करनेकी इच्छा नहीं होती है, भीतरी शौचसे मस्तिष्क, मनकी प्रसन्नता, मनकी एकग्रता, इन्द्रियोंका जय और आत्मदर्शनकी योग्यता होती है । सन्तोषसे सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है । तपसे

अनुस्रिका ज्व होजाने पर अश्लेषा आदि शरीरकी सिद्धि तब दूरकी बात सुनना, दूरकी वस्तुको देखलेना आदि इंद्रियोंकी सिद्धि प्राप्त होती है। इसमन्त्र आदिके स्वरूप स्वाध्यायसे यह वस्तु दर्शन और उसके साथ संभावना आदि होसकता है। स्वकर्म इसको अर्पण करनाइसे भक्तिके समाधिकी सिद्धि होती है।

आसन और प्राणायाम इन दो अङ्गोंका निरूपण पहले किया हुआ है। प्रत्याहारके विषयमें यह सूत्र है।

स्वविषयासम्प्रयोगेचित्तस्वरूपानुकारद्वेन्द्रियाणांप्रत्याहारः

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पांच विषयोंसे विमुख होई श्रोत्र आदि इंद्रियें चित्तके स्वरूपका अनुकरण करती हुईं होतीं तो वह प्रत्याहार कहलाता है। श्रुति भी कहती है—

शब्दादिविषयान् पञ्च मनश्चैवातिचक्षतम् ।

चिन्तयेदात्मनो रश्मीन् प्रत्याहारः स उच्यते ॥

शब्द आदि पांच जिनके विषय हैं ऐसी श्रोत्र आदि पांच इंद्रियों को तथा अतिचक्षुष्य मनको उनके अपने २ विषयसे हटाकर उनको आत्माकी किरणों मानकर चिन्तन करना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहारका फल सूत्रमें इसप्रकार कहा है—

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ।

प्रत्याहारसे इंद्रियें परम वशमें होजाती हैं। धारणा, ध्यान और समाधिके विषयमें नीचे लिखे तीन सूत्र हैं—

देशबन्धश्चित्तस्थ धारणा । तत्र प्रत्यधैकतानता ध्यानम् । तदेवार्थमात्रनिर्वासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ।

चित्तको मूलाधार आदि देशमें स्थिर करलेना धारणा कहलाता है। वृत्तिका किसी एक तत्त्वमें जो प्रवाह वह ध्यान कहलाता है। यह ध्यान जब ध्येयके (जिसका ध्यान किया जाय उसके) आकार का होकर अपने स्वरूपसे रहितसा होजाता है तो उसको समाधि कहते हैं।

धारणा आदिके—भाँका मध्यभाग, नासिकाका अग्रभाग और मूलाधार आदि बाहरके तथा भीतरके स्थान पहले बताये जायुंके उनके सिवाय अन्य स्थानोंको श्रुति कहती है—

मनः सङ्कल्पकं ध्यात्वा संचिन्त्यात्मनि बुद्धिमान् ।

धारयित्वा तथात्मानं धारणा सा प्रकीर्तिता ॥

अनेकों वस्तुओंके सङ्कल्प करनेवाला मन केवल आत्माका ही चिन्तन करे और किसी विषयका चिन्तन न करे, ऐसे दृढ़ विचार से मनको और विषयोंमें से पीछेको लौटालकर बुद्धिमान् पुरुष जो मनको धारणार आत्मामें ही जोड़नेका यत्न करता है उसको ही धारणा कहते हैं ।

चित्तका तरवोंमेंको प्रवाह (वहाव) दो प्रकारका होता है—एक तो जो धीचरमें विजातीय वृत्तिसे किसी २ समय दृष्टजानेवाला और दूसरा अविच्छिन्न । विच्छिन्न प्रवाहको ध्यान कहते हैं और अविच्छिन्न अथवा सन्तत प्रवाहको समाधि कहते हैं । इन ध्यान और समाधि दोनोंका वर्णन सर्वानुसूय नामवाले योगीने किया है—

चित्तैकाग्रयाद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपजायते ।

तत्साधनमतो ध्यानं यथावदुपदिश्यते ॥

विलाप्य विकृतिं कृत्स्नां सम्भवव्यत्ययक्रमात् ।

परिशिष्टञ्च सन्मात्रं चिदानन्दं विचिन्तयेत् ॥

ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृतिं विना ।

संप्रज्ञातसमाधिः स्याद् ध्यानाभ्यासप्रकर्षतः ॥

ऊपर कहा हुआ ध्यान चित्तकी एकाग्रतासे प्राप्त होता है, इसलिये एकाग्रताके साधन ध्यानका यथाविधि उपदेश करते हैं । वेद आदि संसारी कार्योंका प्रपञ्च जिस क्रमसे उत्पन्न हुआ है, उससे उलट क्रमसे कार्यका कारणमें लय करते-रुके-रुके हुए सत्-चित्-ज्ञानस्व-स्वरूप आत्माका चिन्तन करना ध्यान कहलाता है और अवलोकन-रहित ब्रह्माकार हुए मनोवृत्तिके प्रवाहको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं यह समाधि ध्यानाभ्यासके परिपाकसे सिद्ध होती है ।

इस समाधिका स्वरूप भगवान् शङ्कराचार्यने उपदेशसाहसों में कहा है—

दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्विमतं त्वजमेकमक्षरम् ।

अलोपकं सर्वगतं यदक्षयं नदेव चाहं सततं विमुक्तोऽहम् ॥

दृशिस्तु बुद्धोऽहमविक्रियात्मको न मेऽस्ति काश्चाद्विषयः स्वभावतः

पुरस्तिरश्चोर्ध्वमधश्च सर्वतः सम्पूर्णमूमात्यज आत्मनि स्थितः

अजोऽमरश्चैव तथाक्षरोऽमृतः स्वयम्प्रमः सर्वगतोऽहमक्षयः

न कारणं कार्यमतीव निर्मलः सदैव तृप्तश्च ततो विमुक्तोऽहम्

जो चैतन्यस्वरूप आकाशकी समान व्यापक है, सबसे अष्ट है, जन्म मरणा रहित है, एक है, अक्षर है, निर्लेप है, सर्व व्यापक तथा भेद रहित है, वह सदा मुक्त अकारका लक्ष्यार्थ रूप में ही है। विकाररहित शुद्ध चैतन्य है, वास्तवमें कोई भी मेरा विषय नहीं। क्योंकि-मेरे बिना तो कोई पदार्थ है ही नहीं। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सर्वत्र मैं पूर्ण व्यापक हूँ तथा अपने अजन्मा स्वरूपमें ही स्थित हूँ। मैं जन्म-मरणा-रहित हूँ अक्षर, अमर, स्वयं प्रकाश, सद्यत् तथा ज्ञेयभावरहित हूँ, कारण कार्यका भेद मुझमें है ही नहीं, मैं अत्यन्त निर्मल, नित्यवृत्त व्यापक तथा मुक्त हूँ।

(शब्द)—संप्रज्ञात समाधि तो अज्ञी है, उसको सातवें अङ्ग ध्यानके पीछे आठवें अङ्गके स्थानमें क्यों गिना है ?

(समाधान)—ध्यान तथा समाधिमें अत्यन्त भेद नहीं है इसलिये ऐसी गिनती की है। जैसे वेदका अध्ययन करनेवाला बालक पग २ पर भूल करने पर भी उसको चार २ सुधारता जाता है, जैसे वेदको पढ़ा हुआ पुरुष साधवानीसे पढ़ता है तो उससे भूल नहीं होती है तथा जैसे घड़ पढ़ानेवाला किसी समय ध्यान न देय अथवा आधी नींद (ओघानींदी) में होय तो भी उससे वेदके अध्ययनमें भूल नहीं होती है। संप्रज्ञात ही ध्यान, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि का विषय एक होने पर भी परिपाकमें न्यूनोधिकता होनेके कारण उनमें परस्पर भेद समझ लो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार ये समाधिके बहिरङ्ग साधन हैं और शेष धारणा आदि तीन अन्तरङ्ग साधन हैं क्योंकि ये मनका विषय हैं। योगसूत्रमें भी कहा है
अयमन्तरङ्गं पूर्वभ्यः ।

पहले अङ्गोंसे तीन अन्तरङ्ग हैं। इसलिये किसी पुण्यके प्रतापसे प्राप्त हुए गुरुके अनुग्रहसे पहले अन्तरङ्ग साधनकी प्राप्ति होजाय तो फिर बहिरङ्ग साधनोंके लिये अधिक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं रहती है। यद्यपि पञ्च महाभूतोंके कार्य, स्थूलपञ्चभूत, सूक्ष्मस्पर्श रूप रस तथा गंध ये पांच तन्मात्राये, इंद्रिये तथा अहङ्कार आदि जिसका विषय है ऐसी अनेकों प्रकारकी सविकल्प संप्रज्ञात समाधियोंका वर्णन भगवान् पतंजलिने विस्तारके साथ किया है परंतु ये समाधियें अन्तर्धान होना आदि सिद्धियोंकी कारण हैं और मुक्तिकी कारण जो समाधि उसकी विरोधिनी है, इस कारण हमने यहाँ ऐसी समाधियोंका वर्णन करना उचित नहीं समझा भगवान् पतंजलि भी कहते हैं।

ते समाधातुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ।

स्थात्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्
दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श आदिका ध्यानरूप पदों कही हुई सिद्धयें
समाधिमें विघ्नरूप हैं- और व्युत्थानके समय वे ही सिद्धिरूप हैं ।
देवताओंकी प्रार्थनामें राग तथा आश्चर्य न करें, क्योंकि-ऐसा करने
से फिर अनिष्ट (बुराई) होजानेका अवसर आजाता है । योग-
वासिष्ठमें कहा है, कि—इन्द्रादि देवताओंने उहालफ मुनिको स्वर्ग
में जानेके लिये निमन्त्रण दिया था, परन्तु मुनिने उसका स्वीकार न
करके निर्विकल्प समाधि ही की । श्रीरामजी और वशिष्ठजीके प्रश्नो-
त्तरसे भी यही सिद्ध होता है । श्रीरामजी प्रश्न करते हैं कि—

जीवन्मुक्तशरीराणां कथमात्मविदां वर ।

शक्त्यौ नेह दृश्यन्ते आकाशगमनादिकाः ॥

हे आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! जोचित दशामें ही जिसने अपने शरीर
के अभिमानको त्याग दिया है ऐसे जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी पुरुषोंकी
आकाशमें फिरना आदि सिद्धयें जगत्में क्यों नहीं दीखती ? ।
श्रीवशिष्ठजी उत्तर देते हैं—

अनात्मविदमुक्तोऽपि नमोविहरणादिकम् ।

अणिमाद्यष्टसिद्धीनां सिद्धिजालानि बाञ्छति ॥

ब्रह्ममन्त्रक्रियाकालयुक्त्यामोत्येव राघव ।

नात्मज्ञस्यैव विषय आत्मज्ञो ह्यात्ममात्रदृक् ॥

आत्मनात्मनि सन्तुष्टो नाविद्यामनुधावति ।

ये केचन जगद्भावास्तानविद्यामयान् विदुः ॥

कथं तेषु किलात्मज्ञस्त्यक्ताविद्यो निमज्जति ।

ब्रह्ममन्त्रक्रियाकालशक्तयः साधुसिद्धिदाः ॥

परमात्मपदप्राप्तौ नोपकुर्वन्ति काश्चन ।

सर्वेच्छाजालसंशान्तावात्मलाभोदयो हि यः ॥

स कथं सिद्धिबाञ्छायां मग्नचित्तेन लभ्यते ।

न केचन जगद्भावास्तत्त्वज्ञं रञ्जयन्त्यभी ॥

नागरं नागरीकान्तं कुप्यामललना ह्य ॥

अपि शीतरुचावर्के क्षुतीक्षणे चेन्दुमण्डले ।
 अप्यधः प्रसरत्यग्नौ जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥
 चिदात्मन इमा हृत्थं प्रस्फुरन्तीह शक्तयः ।
 इत्यस्याश्चर्यजातेषु नाभ्युदेति कुतूहलम् ॥
 यस्तु वा आवितात्माऽपि सिद्धिजालानि चाञ्छति ।
 स सिद्धिसाधकैर्द्रव्यैस्तानि साधयति क्रमात् ॥

आत्मज्ञानरहित पुरुष मुक्त न होने पर भी आकाशमें विहार करना आदिको तथा अग्निमा आदि आठ सिद्धियोंके सिद्धिजालको चाहता है। मणि औषध आदि पदार्थोंकी शक्तिसे, मंत्रके प्रभावेसे योगाभ्यास आदि क्रियाशक्तिसे तथा उसके परिपाकके हेतुरूप कालके चलते पुरुष, आकाश में विहार करना आदि सिद्धियोंको पाजाता है, परन्तु सिद्धियोंको पा लेना ही आत्मज्ञानीका कर्त्तव्य नहीं है, जो केवल आत्माका साक्षात्कार करता है वही आत्मज्ञानी कहलाता है। स्वयं अपने स्वरूपमें ही सन्तुष्ट रहनेवाला आत्मज्ञानी पुरुष अविद्याके कामोंकी ओरको नहीं दोड़ता है। जगत्के जो जो पदार्थ हैं उनको तत्त्वज्ञानी पुरुष अविद्याके काम समझते हैं। इसलिये आत्मज्ञानी पुरुष कि-जिसने अविद्याको त्याग दिया है वह जगत्के पदार्थोंमें आसक्ति कैसे करसकता है? द्रव्यशक्ति, मन्त्रशक्ति, क्रियाशक्ति और कालशक्ति ये सब उत्तम प्रकारसे सिद्धि देनेवाली हैं, परन्तु इनमेंसे कोई भी परमात्मपदकी प्राप्तिमें सहायता देनेवाली नहीं है। सब इच्छाओंके शान्त होजानेसे जो आत्माका लाभ होता है यह लाभ क्या सिद्धिकी चाहनामें आसक्त पुरुषको प्राप्त होसकता है? जैसे नगरमें रहनेवाली स्त्रीके प्यारे नगरनिवासी पुरुषका मनोरंजन तुच्छ ग्राममें रहनेवाली स्त्रिये नहीं कर सकती, ऐसे ही जगत्के कोई भी पदार्थ तत्त्वज्ञानी महारमाका रञ्जन नहीं करसकते। कदाचित् सूर्यनारायणकी किरणें टगड़ी पड़जायें, चन्द्रमण्डल भले ही गरम होजाय तथा चाहे अग्निकी डालाओंका ऊपर को उठना रुकजाय तो भी जीवन्मुक्त पुरुष आश्चर्य नहीं मानता है। परमात्माकी गनेको शक्तियें इसप्रकार फुरा करती हैं, ऐसा कमल कर उसको आश्चर्य भरे पदार्थोंमें फौतुक नहीं होता है। जो सिद्धियोंके अभिलाषी पुरुष सिद्धियोंको चाहते हैं वे सिद्धियोंका साधन कर देनेवाले द्रव्योंसे क्रमशः सिद्धियोंको पाते हैं।

आत्माके विषयकी संप्रदातसमाधि वाधनाद्ययत्ना और निरोध समाधिका हेतु है, इसलिये हमने यहां इस ही समाधिका आदरके साथ वर्णन किया है । नव पांचवीं भूमिका कर निरोधसमाधिका वर्णन करते हैं । इस समाधिके विषयमें भगवान् पतञ्जलिका यह सूत्र है—

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिन्नप्रादुर्भावौ—

निरोधक्षणावित्तान्त्वयो निरोधपरिणामः ।

चित्तके व्युत्थान संस्कारका तिरोभाव और निरोधसंस्कारका आविर्भाव होता है तब चित्त बराबर क्षण २ में निरोधकी ओरकी ही वदता चलाजाता है । ऐसे चित्तके परिणामको निरोधपरिणाम कहते हैं चित्तके व्युत्थानसंस्कार समाधिमें बाधा डालते हैं । यह बात उद्दालककी समाधिमें (योगवासिष्ठ-उत्पत्ति प्रकरणमें) दिखायी है—

कदाऽहं त्यक्तमनने पदे परमपावने ।

चिरं विश्रान्तिमेप्स्यामि मेरुशृङ्ग इवाम्बुदः ॥

इति चिन्तापरवशो यत्नादुद्दालको द्विजः ।

पुनः पुनस्तूपविश्य ध्यानाभ्वासं चकार ह ॥

विषयैर्नीयमाने तु चित्ते भर्कटचञ्चले ।

न स लेने समाधानप्रतिष्ठां प्रीतिदायिनीम् ॥

कदाचिद् वाद्यसंस्पर्शपरित्यागादनन्तरम् ।

तस्यावच्छेदितकपिरान्तरान् स्पर्शसमयान् ॥

कदाचिदान्तरस्पर्शाद्वाहं विषयमावदे ।

तस्योद्दीप्य मनो याति कदाचित् प्रसन्नपदिवत् ॥

कदाचिदुदितार्क्यं नेजः पररति विस्तृतम् ।

कदाचित्केवलं व्योम कदाचिन्निविष्टं तमः ॥

आगच्छतो यथाकामं प्रतिभासान् पुनः पुनः ।

अच्छिन्ननन्मनसा शूरः स्वर्गो नैव रणे रिपून् ॥

विकल्पयौघे सनातने सोऽपश्यदुद्भृदगाम्यरे ।

तमश्चन्नविचेकाकं सोलकज्जलमेवाम् ॥

तमप्युत्सादयायास सम्पज्ञानविषयता ।
 तमस्युपरते स्वान्ते तेजःपुञ्जं ददर्श सः ॥
 तत्तुलाय स्थलाब्जानां वनं बाल इव द्विपः ।
 तेजस्युपरते तस्य धूर्णमानं मनो बुनेः ॥
 निशाब्जवदगान्निद्रां तामप्याशु तुलाय सः ।
 निद्राव्यपगमे तस्य व्योमसम्बित्समुच्चयौ ॥
 व्योमसम्बिदि नष्टायां सूक्ष्मस्तस्यामवन्मनः ।
 मोहमप्येष मनसस्तं मनार्ज महाशयः ॥
 ततस्तेजस्तमोनिद्रामोहादिपरिवर्जिताम् ।
 कामव्यवस्थामासाद्य विश्राम मनः क्षणम् ॥

सङ्कुलपथिकरूपरहित परमपावन परमात्माके स्वरूपमें, जैसे मेखे
 शिपर पर में स्थिर रहता है तैसे मैं कबतक चिरकाल पर्यन्त स्थिर
 रहूँगा ? ऐसा विचार करते हुए उद्दालक नामके ब्राह्मण बारंबार
 बैठकर प्रलात्कारसे ध्यानका अभ्यास कर रहे थे । ध्यानरही समान
 चपल चित्तको जब विषयोंने खींचा तब उनको सुखदायक समाधि
 में स्थिरता प्राप्त न हुई, उनका चित्त रूप धानर कमी बाहरी विषयों
 के सङ्गको छोड़कर भीतरके विषयोंमेंको जाता था और कभी उनका
 मन भीतरके विषयोंको छोड़कर बाहरके विषयोंमेंको दौड़ता था ।
 जैसे ब्रात पाया हुआ पक्षी एक वृक्ष परसे दूसरे वृक्ष पर, तद्वासी
 तीसरे वृक्ष पर दक्षप्रकार भटकता फिरता है, ऐसे ही उनका मन
 एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयमें तद्वासी फिर तीसरेमें इसप्रकार
 भटका फिरता था । वह ब्राह्मण ध्यानका अभ्यास करते समय हृदय
 में उदय हुए सूर्यकेसे फैलेहुए तेजका अनुभव करता था । कभी
 केवल आकाशको देखता था, कभी गाढ़ अन्धकारको देखता था ।
 जैसे धूर पुच्छ रगमें तलवारसे शत्रुओंको काटना चला जाता है
 तैसे ही उद्दालक बुनि अपने अन्तःकरणमें कमसे जो जो आभास
 प्रकट होता था उसको मनसे लय करते चले जाते थे । जब सब
 विकल्पोंको शान्त कर दिया तब उन्होंने अपने अन्तःकरणमें विवेक
 रूप सूर्यको टफलेनेवाले फाजलकी समान अन्धकारको देखा, उस
 को भी यथार्थ ज्ञानरूप सूर्यसे शान्त कर दिया, तब उस अन्धकार
 के दूर होजाने पर उन्होंने अपने अन्तःकरणमें एक तेजका पुञ्ज देखा

उसको भी जैसे बलके कमलोंके मनको बलक हाथी तोड़ डालता है वैसे ही वृक्षले छिन्न भिन्न कर डाला, तब उस तेजके उपरान्त को पाजाने पर जैसे राजमें कमल निद्राके वशमें होजाता वैसे ही उनका मन निद्राके वशमें होगया, तब शीघ्र ही उस भावको भी उड़ा दिया तदनन्तर उनके मनमें आकाशका भाव हुआ, उसका भी नाश होजाने पर उनका मन मोहयुक्त होगया । जब उन मुनिने उस मोहको भी दूर कर दिया तब उनका मन तेज, तम, निद्रा तथा मोह आदिके वशमें न होकर किसी अकथनीय दशाको प्राप्त होता हुआ क्षणभरको विश्राम पा गया ।

ये सब व्युत्थान संस्कार प्रतिदिन और प्रत्येक क्षणमें निरोधके कारणरूप योगीके प्रयत्नसे अन्तर्धान होजाते हैं और निरोधसंस्कार प्रकट होते हैं ऐसा होनेसे क्षण २ में चित्त निरोधके अनुकूल होता चलाजाता है । ऐसे चित्तके परिणामको निरोधपरिणाम कहते हैं ।
(शब्द) -

प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावाः श्रूते चित्तिशक्तेः ।

एक चैतन्य शक्तिको छोड़ कर शेष सब पदार्थ क्षण २ में परिणाम पाया करते हैं । इस न्यायसे चित्तका सदा परिणामरूप प्रवाह बराबर चलता रहना चाहिये, उसका निरोध हो ही नहीं सकता ?

(सभाश्रान) - ज्ञान्तर अवस्थामें तो चित्तका कृत्तरूप परिणाम प्रकट ही है, निरुद्ध चित्तका परिणाम किस प्रकार होता है ? इस शंकाका निवारण करनेके लिये भगवान् पतंजलि अपने सूत्रमें कहते हैं—

ततः प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ।

निरोधसंस्कारसे चित्तकी प्रशान्तवाहिता होती है । तथैव जिस प्रकार जगिममें समिधा वी आदि डालनेसे वह बराबर बहता चला जाता है तथा समिधा आदिके जलजाने पर पहले क्षणमें ज्वाला कुछ एक शान्त होती है, दूसरे क्षणमें उससे अधिक शान्त होती है इसप्रकार बराबर क्षण २ में जगि अधिक शान्त होता चलाजाता है इसप्रकार ही निरोधमें पहुँचाये हुए चित्तका उत्तरोत्तर शान्तिका प्रवाह अधिक २ बहने लगता है । उसमें पहली २ शान्तिले उत्पन्न हुआ संस्कार ही आगे २ की शान्तिका कारण है । इसप्रकार चित्त की प्रशान्तवाहिता भगवान् श्रीकृष्णने नीतामें स्पष्ट रूपसे वर्णन की है—

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येषावतिष्ठते ।
 निरुद्धः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥
 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।
 योगिनो यतचित्तस्य युज्यते योगसात्मनः ॥
 यन्नोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
 यन्न चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि गुप्यति ॥
 तुल्यसात्त्वन्तकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
 वेत्ति यन्न न चैवायं स्थितश्चलति तस्थता ॥
 यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
 यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥
 तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं ।
 स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥

जब अभ्यासके बलसे एकाग्रता पाया हुआ मन यात्मा में ही स्थिर रहता है तब शब्दादि विषयोंकी इच्छासे रहित हुआ योगी योग-रुद्ध कहलाता है । जैसे वायुरहित स्थानमें रफखा हुआ दीपक हिलता नहीं है, यही उपमा, आत्मसाक्षात्कारके लिये प्रवृत्त हुए समाधि को साधनेवाले तथा ब्रह्ममें ही जिसका चित्त स्थिर रहता है ऐसे योगीके चित्तकी कही है । योगके सेवनसे ब्रह्मके विषे निरुद्ध हुआ चित्त जहां उपराम पाता है और जहां ब्रह्मवित् योगी अपनी वृत्तिमें चढ़े हुए आत्माका साक्षात् अनुभव करता हुआ आनन्द पाता है जिसको इन्द्रियोंसे ग्रहण नहीं किया जा सकता ऐसे केवल बुद्धि से ही अनुभवमें आसकनेवाले निरतिशय सुखको जिस स्थितिमें जानता है और जिस स्थितिमें रहता हुआ पुरुष चैतन्य तत्त्वसे भी कभी चलायमान नहीं होता है, जिसको पाकर योगी पुरुष और किसी लाभको भी अधिक नहीं मानता है तथा जिसमें स्थित होनेपर महा-सुखसे भी चलायमान नहीं होता है ऐसी इस दुःखके संसर्गसे शुद्ध भक्त-कारणकी अवस्थाका नाम योग है । इस योगको निश्चयके साथ कायस्थानसे शुद्ध चित्तके द्वारा सेवन करना चाहिये । निराधसमाधि को साधनको पतानेवाला सूत्र यह है-

निरासप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ।

वृत्तिको शान्त करनेके लिये चारोंघार किये हुए प्रयत्नके अभ्यास से होनेवाली समाधि को कि-जिसमें चित्तका संस्कारमात्र शेष रह जाता है, अंतःप्रज्ञातसमाधि कहते हैं। चित्तके उपरामके कारणरूप प्रयत्न विशेषसे अंतःप्रज्ञातसमाधि होती है। यह बात भगवान् ने गीतामें स्पष्ट कही है-

सङ्कल्पमभवान् कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥

शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

संकल्पसे उत्पन्न हुई सब अभिलाषाओंको निःशेष रूपसे त्याग कर और मनसे इंद्रियोंके समूहको सब प्रकारसे नियममें लाकर तान्त्रिक धैर्यवाली बुद्धिसे धीरे २ चित्तको धृतिरहित करे। फिर उस मनको केवल आत्मामें ही स्थिरताके साथ स्थापन करके योगी पुरुष किसी भी विषयका चिन्तन न करे। चञ्चल और स्थिर न रहनेवाला मन जिन २ शब्दादिके कारणसे बाहरको जाता होय उन २ कारणोंसे उसको भीतरकी ओरको लौटा कर आत्मामें ही वशमें करके रखे।

इच्छाके विषय पुष्पमाला, चन्दन, खी, पुत्र, मित्र, घर, क्षेत्र आदि पदार्थ, मोक्षशास्त्रमें कुशल विवेकी पुरुषोंके स्पष्ट अनुभव करे हुए दोषोंसे भरे हैं, तथापि अज्ञानी पुरुष अपनी अविद्याके कारण उन दोषोंको नहीं देखते हैं, इस कारण वे उनको श्रेष्ठ मान बैठते हैं। यह पदार्थ मुझे मिलजाय तो बड़ा अच्छा हो, ऐसी इच्छा उनकी प्रत्येक पदार्थके लिये हुआ करती है। स्मृतिमें भी कहा है-

सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः ।

काम जानामि ते मूलं सङ्कल्पात्किल जायसे ॥

न त्वां सङ्कल्पयिष्यामि समुलस्त्यं विनन्दयसि ।

कामका मूल सङ्कल्प है, यद्य भी सङ्कल्पसे ही उत्पन्न होते हैं। हे काम ! मैं तेरी मूलका जानता हूँ, कि-तू सङ्कल्पसे ही उत्पन्न होता

है, इसलिये मैं तेरा सङ्कल्प ही नहीं करूँगा तो तू आपजड़ मूर्ख से नष्ट हो जायगा ।

इन पीछे ऊँचे हुए पुष्पमाला आदि विषयोंमें विवेकके द्वारा दोषोंसे स्पष्ट देखलेन पर जैसे कुत्तेके चमन करे हुए दुग्धपाक पर घिन होती है तैसे ही उन विषयों पर अरुचि होने लगती है । जैसे इस लोकके माला चन्दन आदि विषयोंकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, तैसे ही ब्रह्मलोककी और अग्निमा आदि आठ प्रकारके पेदवर्षकी इच्छा भी अवश्य ही त्याग देनी चाहिये, यह बतानेके लिये ही ऊपरके श्लोकमें 'सर्वान्' विशेषण दिया है । एक महीने तक उपवास व्रतको चार बार करनेवाले जिसने जिस महीनेमें अन्नका त्याग किया होता है उसकी भी अन्नके लिये बार बार इच्छा हुआ करती है, इसलिये 'अशेषतः' अर्थात् कुछ भी शेष न रहे ऐसा कहा है । कामको त्याग देनेपर मन से प्रवृत्ति नहीं होती है तथापि चक्षु आदि इन्द्रियोंकी अपने २ रूप आदि विषयोंमेंको स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है । उसको भी प्रयत्न करके मन लगाकर रोकना चाहिये । वैद्यदर्शन पर्यन्तकी प्रवृत्तियों को रोकनेके लिये 'समतः' (चारों ओरसे) यह पद दिया है । पहले प्रथम भूमिकाको जीतै, फिर दूसरीको तदनन्तर तीसरीको इस प्रकार क्रमसे भूमिकाओंको जीतता हुआ चित्तको उपराम प्राप्त करावे, यह बतानेके लिये 'शनैः शनैः' (धीरे धीरे) यह पद दिया है । भूमिकाएँ चार हैं, उनका वर्णन कठबल्ली उपनिषद्में किया है-

यच्छेद् वाङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि

वाणीका मनमें लय करे, उस मनका ज्ञानात्माविशेष अहङ्कारमें लय करे, उसका महान् आत्मा-सामान्य अहङ्कारमें लय करे तथा सामान्य अहङ्कारका शान्त आत्मा उपाधिर्ज्ञान्य शुद्ध चैतन्यमें लय करे ।

इस मंत्रका विशेष तात्पर्य यह है, कि-वाणीका व्यापार दो प्रकार का होता है, एक लौकिक दूसरा वैदिक । धोखना यात चीत करना लौकिक व्यापार कहलाता है और प्रणव आदिका जप करना लौकिक व्यापार कहलाता है । इन दोनोंमें वाणीका जो लौकिक व्यापार है । वह चित्तको अतिशय विक्षेपमें डालने वाला है, इसकारण योगाभ्यासी उद्युत्थानकालमें अर्थात् समाधिसे उठनेके अनन्तर भी उसका त्याग ही करे । स्मृति भी कहती है-

मौनं योगासनं योगस्तितिक्षैकान्तभीतिरपि ।

निःस्पृहत्वं समत्वं च ससैतान्येकदायुजन-

मौन, योगके आसन, योगसाधन, गरमा-सुरदी आदिको सहना रूप नितिक्षा, एकान्तमें रहना, किसी प्रकारकी इच्छा न करना तथा समष्टि रहना ये सात एकदण्डकारी सन्यासीके लक्षण हैं ।

निराध समाधिमें जप आदिको भी त्यागदेव, यह वाणीरूप प्रथम भूमिका है । इस भूमिकाका कितने ही दिन, महीने या वर्षोंमें रहता है जय करके फिर दूसरी मनोभूमिकाके जयके लिये उद्योग करे । जो क्रमसे एक २ भूमिकाको जय न करके पहले ही अन्तकी भूमिकाको पाना चाहता है तो वह, जैसे बहुतसे मंजिलोंवाली राहलीकी सबसे ऊपरकी मंजिलमें पहुँचना चाहनेवाला मनुष्य क्रम २ से एक २ मंजिलको न लाँघकर एकसाथ कूदकर ऊपरकी मंजिल पर पहुँचना चाहे तो वह ऊपरकी मंजिल पर न पहुँच कर भूमि पर ही पड़ाइ खाकर गिरपड़ता है और लोग उसकी हँसी करते हैं, यही दशा इस उतावले साधककी भी होती है । यद्यपि बहुत आदिको निरोध करना आवश्यक है, तथापि उसको वाणीरूप वा मनो-रूप भूमिकाके ही अन्तर्गत मानलेना चाहिये अर्थात् वाणी के वा मनके निरोधके साथ अन्य इन्द्रियोंका भी निरोध होजाता है ।

(शब्दा)-वाणीको मनमें निरोध करना जो कहा है, यह बात तो असंभवसी प्रतीत होती है, क्योंकि-एक इन्द्रियका दूसरा इन्द्रिय को रोका नहीं होसकता ।

(समाधान)-हम यह नहीं कहते कि-प्रवेश होजाता है, किन्तु प्रवेश कहनेका तात्पर्य यह है, कि-अनेकों प्रकारके विक्षेपोंका उत्पन्न करनेवाले मन वा वाणीमेंसे पहले वाणीके व्यापारका रोक कर केवल मनके व्यापारको शेष रखके ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है, कि जैसे बैल, भैंसा, घोड़ा आदि प्राणियोंमें स्वाभाविक ही वाणीजय होता है, इसप्रकार ही स्वाभाविक रीतिसे वाणीका जय होजाने पर मनका ज्ञानात्मामें निरोध करे । ज्ञानात्मा महानात्मा तथा शान्तात्मा ऐसे तीन प्रकारका आत्मा है । ज्ञातापनेकी उपाधि जो अहङ्कार वह ज्ञानात्मा शब्दमें ज्ञान पदका अर्थ है । अहङ्कार दो प्रकारका है-एक विशेष अहङ्कार और दूसरा सामान्य अहङ्कार 'मैं देवदत्त यहदत्त का पुत्र हूँ' यह विशेष अहङ्कारका स्वरूप है । तथा 'मैं हूँ' यह

सामान्य अहङ्कार है, ऐसा अहङ्कार सब प्राणियोंमें व्याप्त है, इस कारण उसका सामान्य अहङ्कार नामसे कहते हैं। इस दो प्रकारके अहङ्काररूप उपाधियाँ आत्माका श्रुतिसे ज्ञानात्मा और महानात्मा नामसे व्यवहार किया है। निरुपाधि आत्माको शांतात्मा कहते हैं। इन तीनों आत्माओंमें सबसे बाहर ज्ञानात्मा है तथा बीच महानात्मा है और उसके भी अन्तर शांतात्मा है, इस सर्वान्तर चिदैक रसमें जड़वर्गको उत्पन्न करनेवाली जो शक्ति रहती है, उसको अव्यक्त अथवा मूलप्रकृति कहते हैं। यह मूलप्रकृति पहले सामान्य अहङ्काररूप 'महत्तत्त्व' नामको धारण करके प्रकट होती है। फिर उसके बाहर विशेष अहङ्कार रूपसे प्रकट होती है, फिर उसके भी बाहर मनरूपसे प्रकट होती है और तदनन्तर इंद्रिय आदि रूपसे प्रकट होती है, इस लिये सबसे बाहर इंद्रिय आदि हैं, उनके भीतर मन है, उसके भीतर विशेष अहङ्कार है, उसके भीतर सामान्य अहङ्कार है, उसके भीतर मूलप्रकृति है और उसके भी भीतर पुरुष है। इस ही अभिप्रायको सगवती श्रुति भी कहती है-

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

इन्द्रियोंसे विषय पर (श्रेष्ठ) हैं, विषयोंसे मन पर है, मनसे बुद्धि पर है, बुद्धिसे महान् आत्मा (हिरण्यगर्भ) पर है, महत्तत्त्वसे अव्यक्त (अव्याकृत) पर है, अव्यक्तसे पुरुष पर है, पुरुषसे पर कुछ भी नहीं है, यह सबका अवसान और परम गन्तव्य स्थान है। ऐसा है, इसलिये मनका अहङ्कारमें निरोध करे अर्थात् मनको व्यापारको ब्यागकर केवल अहङ्कारको शेष रखे। यह बात बताना अशक्य है ऐसा न समझना, क्योंकि—

तस्याहं निग्रहं मन्ये चायोरिव सुदुष्करम् ।

इस मनका निग्रह वायुके निग्रहकी समान होना कठिन है, ऐसा मेरा मत है। जजुनके इस प्रश्नके उत्तरमें श्रीकृष्ण भगवान् यह कहा है—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

परयात्मना तु यतता शक्योऽवासुमुपायतः ॥

हे महाबाहो ! मन चञ्चल है, इसलिये इसका प्रशमन होना अति-
कठिन है, इस बातमें जरा सन्देह नहीं है, परन्तु अभ्यास तथा वैरा-
ग्यसे वशमें होसकता है, जिसने शरीर और इन्द्रियोंको वशमें नहीं
कर पाया है, उस पुरुषको योगका दुःखसे भी प्राप्त होना अशक्यसा
है, यह मेरा मत है, परन्तु जिसने शरीर आदिको वशमें करलिया है
उस पुरुषको यह योग उपाय करने पर प्राप्त होसकता है ।

अभ्यास और वैराग्यका व्याख्यान श्रोतव्यजालिके सुत्रोंका उदाह-
रण देकर बताया जायगा । पहली पहली भूमिकाको जिसने अति-
दृढ़तासे साथ जीतलिया है उसको संयतात्मा अर्थात् देह इन्द्रिय
आदिकों वशमें करनेवाला जानो । तथा जिसने देह इन्द्रियादिकों
नहीं जीता है वह असंयतात्मा कहलाता है । उपाय करने पर मन
वशमें होजाता है, इस बातको श्रीगौड़पदाचार्यने हृष्टान्त देकर
समाधाया है—

उत्सेक उद्धैर्यद्वत् कुशाग्रेणैकविन्दुना ।

मनसो निग्रहस्तद्वद् भवेदपरिखेदतः ॥

बहुभिर्न विरोद्धव्यमेकेनापि षष्ठीयसा ।

स परामववाप्नोति समुद्र इव दिट्टिभात् ॥

जैसे कुशाकी शोकसे एक २ विन्दु लेकर समुद्रको उलीचनेका
काम यदि कावर न हो तो कर सकता है, ऐसे ही यदि उक्तता न
जाय तो मनका निग्रह भी होसकता है । एक पुरुष कि—जो स्वयं
बलवान् हो, तो भी उसको बहुतसाके साथ विरोध नहीं करना चा-
हिये, क्योंकि—जैसे समुद्रने दिट्टिमसे तिरस्कार पाया तैसे ही वह पुरुष
तिरस्कार पाता है दिट्टिमकी कथा इसप्रकार है—

एक दिट्टिमका जोड़ा समुद्रके किनारे पर रहता था । एक समय
दिट्टिमके प्रसवका समय पास ही आगया, तब उसने अपने स्वामी
से कहा, कि—बताओ, मैं जगड़े कहाँ रखूँ इसपर दिट्टिमने कहा,
कि—समुद्रके किनारे पर ही रख, दिट्टिमने कहा, कि—समुद्र
उत्तको बहा कर लेजायगा । दिट्टिमने उत्तर दिया, समुद्रको क्या
शक्ति है ? नृ भानन्दसे समुद्रके किनारे पर जाकर जगड़े धर

दिष्टिमीने जनेको प्रकारसे समझाया, परन्तु उसकी समझमें एक बात भी नहीं आयी, तब उसने प्रसन्न होने पर अपने अगड़े समुद्रके तट पर ही रहके । समुद्रने विचारा, कि-यह दिष्टिभ छोटासा पक्षी यहु पलकी बात कह रहा है, देखूँ तो सही यह क्या करता है? ऐसा विचार कर समुद्रने उसके अगड़े बहालिये और एक स्थान पर सम्भाल कर रख दिये । दिष्टिभ यह समाचार पाते ही क्रोधमें भर गया और समुद्रको सुखानेके लिये अपनी घोंचसे एक २ बूँद लेकर बाहर डालने लगा । दूसरे पक्षियोंने उसे बहुत समझाया तो भी वह किसीकी बात न मान कर कहने लगा, कि-इस समय मुझे तुम्हारी सलाहकी आवश्यकता नहीं है, यदि मेरी सहायता करनी हो तो करो, नहीं तो जाओ, इसपर दूसरे पक्षी भी उसकी समान चोंच में जल लें ले कर बाहर डालने लगे, वह देखकर नारदमुनिके अन्तःकरणमें दया आयी, उन्होंने पक्षियोंकी सहायताके लिय गहवर्जीको भेजा, गहवर्जीके पैरोंकी पवनसे समुद्र सूखने लगा, तब उसने भयभीत हो दिष्टिभके अगड़े लाकर देादिय-

इस प्रकार वेद न मानकर मनके निरोधरूप सर्वोत्तम धर्ममें प्रवृत्त करनेवाले योगीके ऊपर ईश्वर अनुग्रह करते हैं इससे उसका मन निरुद्ध होजाता है । जैसे कोई मिष्टान्न खानेवाला मनुष्य बीच २ में खूँसने और चाटनेके दूसरे पदार्थोंका स्वाद लेता जाता है, इससे उसकी मिष्टान्नमें अरुचि नहीं होती है । ऐसे ही योगाभ्यासी पुनः योगके अनुकूल दूसरे व्यापारोंको भी मिलालेता है, इससे वह योगाभ्यासी जाग्रत नहीं होता है, इस बातको ही अशिष्टजी भी कहते हैं-

चित्तस्य भौगैर्द्वौ भागौ शास्त्रेणैकं प्रपूरयेत् ।

शुरुशुभ्रपया मागमव्युत्पन्नस्य संक्रमाः ॥

किञ्चिद्व्युत्पत्तिशुक्तस्य भागं भोगैः प्रपूरयेत् ।

शुरुशुभ्रपया भागौ भागं शास्त्रार्थचिन्तया ॥

व्युत्पत्तिमनुयातस्य पूरयेच्चेतसोऽन्वहम् ।

द्वौ भागौ शास्त्रद्वैराग्यैर्द्वौ ध्यानशुरुपूजया ॥

भागोंसे चित्तके दो भागोंको भरे, एक भागको शास्त्रके विचारसे पूर्ण करे तथा एक भागको श्रीसद्गुरुकी सेवासे पूर्ण करे, इस प्रकार योगमें प्रवेश करनेवाले के चित्तका क्रम है । योगमें कुछएक कुछ होता पाये हुए चित्तके एक भागको भोगोंसे भरे, दो भागोंको सद्गु-

सभी सेवासे पूर्ण करे और एक भागको शास्त्रके विचार से पूर्ण करे। योगमें पूर्ण रीतिसे कुशलता पाये हुए जिसके दो भागोंको प्रतिदिन शास्त्रविचार और वैराग्यसे पूर्ण करे और दो भागोंको ध्यान तथा श्रुतपूजनसे पूर्ण करे।

इस कहनेका तात्पर्य यह है, कि-यहां योगका अर्थ भिन्ना भिन्ना आदि जीवनकी कारगरूप क्रियाएँ और धर्माश्रमके अनुकूल कर्म। एक बड़ी अथवा सुहृत्समाध अथवा यथाशक्ति योगाभ्यास करके फिर दो बड़ी शास्त्रका अध्ययन अथवा श्रीगुरुकी सेवा करके दो बड़ी शरीर की क्रिया करे, तदनन्तर उसके बाद दो बड़ी तक शास्त्रका विचार करके फिर दो बड़ी योगाभ्यास करे। इसप्रकार अपने फलश्रुतमें प्रधान पद योगाभ्यासको देकर उसके साथ दूसरे व्यापार भिलाता हुआ सोनेके समय आज योगमें कितना समय लगा, इसका विचार करे, फिर दूसरे दिन, दूसरे पक्षों वा दूसरे तर्हीनेमें योगके समयको बढ़ाना आरम्भ कर देव। इसप्रकार एक २ सुहृत्समें एक २ क्षणके योगसे भी वर्षभरमें बहुतसा योगका समय होजाता है। इसप्रकार योगमें प्रतिदिन अधिक समय लगने पर तो कामोंका करना नहीं बनसकेगा, ऐसी शक्ती नहीं करनी चाहिये, क्योंकि-योगके सिवाय अन्य व्यापारोंको त्यागदेनेवालेका ही योगमें अधिकार है, इसलिये ही योग साधनके लिये विद्वत्संन्यासकी आवश्यकता है। जसः योग-परायण पुरुष, विद्यार्थी तथा व्यापारीकी समान धीरे २ योगारुढ़ होजाता है। जैसे वेदाध्ययन करनेवाला विद्यार्थी पहले आधा पाद, फिर पाद, फिर आधी श्रृचा, फिर पूरी पूरी श्रृचा, फिर दो श्रृचा, फिर वर्ग, इस क्रमसे बढ़ता हुआ दश बारह वर्षमें दूसरोंको वेद पढ़ानेवाला अध्यापक बनजाता है। तथा जिसप्रकार व्यापारी एक रुपया, दो रुपया, इसप्रकार दिन प्रतिदिन कमार्ज करता हुआ क्रमसे लक्षपती व करोड़पती बनजाता है। ऐसे ही योगी भी क्रमसे योगको बढ़ाता हुआ समय पाकर योगारुढ़ क्यों नहीं होजायगा? अथवा ही होजायगा इसलिये बारंबार उठतेहुए सद्गुरुप विषयोंको उद्दालक मुनिकी समान त्यागकर, विशेष अष्टङ्गार जिसको ज्ञानात्मा कहते हैं उसमें मनका निरोध करे। इसप्रकार दूसरी भूमिकाको जीत कर बालक अथवा गौरीकी समान अग्रनरूपता स्वाभाविक रूप से सिद्ध होजाने पर स्फुट स्वरूपवाला विशेष अष्टङ्गार जिसको ज्ञानात्मा कहते हैं उसको अस्फुट सामान्य अष्टङ्गार महत्तरवर्ग लय करे। जैसे स्वल्प तन्त्रा अर्थात् अर्धान्तराको बजाने हुए

पुरुषका विशेष अहंकार अपने आप संकुचित होजाता है, ऐसे ही विशेष अहङ्कारको विस्मरण करनेका यत्न करतेहुए योगीय अहंकार बिना ही निष्ठाके संकुचित होजाता है । यह जो लोभसे प्रसिद्ध तन्त्राकी समान अथवा नैयायिकोंके माने हुए निर्विषय ज्ञानकी समान अवस्था है, कि-जिसमें महत्तत्त्व रूप सामान्य अहंकार शेष रहता है उसको तीक्ष्ण भूमिका कहते हैं । इस भूमिका के अभ्याससे जय होजाने पर इस सामान्य अहङ्कार का निरुपाधि होनेके कारण शांत शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें निरोध करे-

महत्तत्त्वं तिरस्कृत्य चिन्मात्रं परिशेषयेत् ।

महत्तत्त्वको भूलकर चैतन्यमात्रको ही शेष रखे । ऐसा होनेके लिये भी महत्तत्त्वको भूलजानेका विशेष प्रयत्नरूप उपाय करनेकी आवश्यकता है । जैसे शास्त्रका अभ्यास करनेमें लगंहुए पुरुषको व्युत्पत्ति होनेसे पहले हरफक ग्रन्थके व्याख्यान (टीका टिप्पण) की आवश्यकता होती है, परन्तु व्युत्पत्ति होजाने पर आगेके ग्रन्थ का अर्थ उसको आप ही करने लगता है, ऐसे ही जो पहली भूमिका का जय करचुका होता है उसको उत्तर भूमिकाके जयका उपाय अपने आप मालूम होजाता है । यही बात भगवान् योगभाष्यकार कहते हैं-

योगेन योगो ज्ञानव्यो योगो योगात्प्रवर्त्तते ।

योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम् ॥

उत्तरभूमिकारूप योगको पूर्वभूमिकारूप योगसे जाने । योगसंयोग प्रवृत्त होता है, जो योगी योगमें प्रमादरहित (साधवान्) होता है वह यानी पहली २ भूमिकाको जीतता हुआ आगे २ की भूमिका की प्राप्तिसे चिरकाल पर्यन्त अलौकिक सुखका अनुभव करता है ।

(शङ्का)-महत्तत्त्व और निरुपाधिक शान्तात्मा इनमें महत्तत्त्वका उपादान अव्यक्त (प्रकृति) नामक तत्त्वको श्रुतिने बताया है । इस लिये महत्तत्त्वका अव्यक्तमें निरोध क्यों नहीं कहा ?

(समाधान)-महत्तत्त्व (सामान्य अहङ्कार) का उसके उपादान प्रकृतिमें निरोध करनेसे उसका लय होजाता है । जैसे कि घड़ेके जलमें, जो कि-उसका उपादान नहीं है, डुबानेसे उस घड़ेका लय नहीं होता है, परन्तु मृत्तिकामें उस घड़ेका लय होजाता है, इस प्रकार ही जो कि-महत्तत्त्वका उपादान नहीं है, उस शुद्ध चैतन्यमें

महत्त्वका लय नहीं होता है परन्तु अव्यक्तम लय होजायगा, क्योंकि वह उत्तमा उपादान है । अन्तःकरणकी एकाग्रता आत्मदर्शनका कारण है इसकारण पुरुषार्थ है, उसका लय पुरुषार्थरूप नहीं है ।

दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः ।

सूक्ष्मदर्शी पुरुष सूक्ष्म तथा एकाग्रबुद्धिसे आत्माका दर्शन करता है । यदि अन्तःकरणका लय पुरुषार्थ हो तब तो वह प्रतिदिन सुषुप्ति के समय अपने आप हुआ ही करता है अतः उसके लिये प्रयत्न करना निरर्थक है ।

(शुद्धा)-चारणा, ध्यान और समाधिसे सिद्ध होने वाला संप्रज्ञात समाधि एकाग्रबुद्धिरूप है, इस कारण वह आत्मदर्शनका हेतु है, यह बात निर्विवाद है, परन्तु आत्मात्मामें निरोध करनेसे असंप्रज्ञात समाधिको प्राप्त चित्त वृत्तिरहित होता है इसकारण वह सुषुप्तिकी समान आत्मदर्शनका कारण नहीं होसकता ।

(समाधान)-आत्मदर्शन स्वयंसिद्ध है, इस कारण उसका कारण नहीं होसकता, अतएव ही अयोमान् ग्रन्थके कर्त्ताने कहा है

आत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवस्थितं सदा चित्तम् ।

आत्मैकाकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टिं चिदधीत ॥

चित्त स्वभावसे ही आत्माकार अथवा अनात्माकार स्थित रहता है, इसलिये अनात्माकार दृष्टिका तिरस्कार करता हुआ उसको आत्माकार करे ।

जब घड़ा उत्पन्न होता है तब ही वह आकाशसे पूर्ण उत्पन्न होता है, उसमें आकाश भरनेके लिये कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, परन्तु यदि उसमें जल अथवा अन्न भरना होता है तो यह काम घड़ा उत्पन्न होजाने पर पुरुषके प्रयत्नसे ही होसकता है । उसमेंसे जल आदि निकाल डालने पर भी आकाशको कोई नहीं निकाल सकता । यदि घड़ेका मुँह बन्द कर दिया जाय तब भी आकाश तो उसमें-रहता ही है, इसप्रकार ही चित्त भी जब उत्पन्न होता है वह आत्मैकतन्त्रसे पूर्ण ही उत्पन्न होता है, जिसप्रकार घड़ियामें डाल कर गलाई हुई नाँवा आदि वानुका घड़ियाँकेसा ही आकार दीयेने लगता है, इसप्रकार ही चित्त उत्पन्न होनेके अनन्तर भोगके हेतुरूप धर्म धर्मके कारणसे घड़ा, बल, रूप, रस, सुख, दुःख आदि वृत्तिरूप होजाता है, इस चित्तके रूप रस आदि अनात्म

आकारोंको दूर कर देने पर भी उसका स्वाभाविक चैतन्यका दूर नहीं किया जासकता इसलिये वृत्ति रहित निरोध समाधिसे संस्कारमात्र शेष रहनेके कारण सूक्ष्म और केवल आत्माभिमुख होने के कारण एकाग्र हुआ चित्त निर्विघ्नताके साथ आत्माकी ही अनुभव करता है। इस ही अभिप्रायसे वार्त्तिककार तथा सर्वानुभवयोगीने कहा है, कि—

सुखदुःखादिरूपित्वं धियो धर्मादिहेतुतः

निर्हेतुत्वात्मसंबोधरूपत्वं वस्तुवृत्तितः ॥

प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददीपकम् ।

असंप्रज्ञाननामाऽयं समाधिर्योगिनां प्रियः ॥

धर्म आदिके कारणसे चित्त सुख दुःख आदि आकारको धारण करता है और बोधरूप आत्माकारतो कारणके बिना ही अपने स्वभावसे होजाता है, वृत्तिरहित हुआ चित्त परमानन्दस्वरूपका प्रकाश करता है, उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, यह समाधि योगियों को प्यारी है।

यद्यपि आत्मदर्शन स्वतः सिद्ध है तथा अनात्मस्तुके दर्शनका निवारण करनेके लिये चित्तके निरोधका अभ्यास करनेकी आवश्यकता है, इसलिये ही भगवान् कहते हैं, कि—

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिंतयेत् ।

मनको आत्मामें स्थिर करके साधक किसी भी विषयका चिन्तन न करे।

योगशास्त्र केवल चित्तके राग आदि दोषोंको दूर करनेवाली समाधिका ही ध्यान करता है, इसलिये उसमें समाधिकालमें आत्मदर्शनकी साक्षात् कथन नहीं किया है, तथापि प्रकारान्तरसे आत्मदर्शनको माना है।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।

चित्तकी वृत्तिके निरोधका नाम योग है। इस सूत्रके अनन्तर—

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।

समाधिमें द्रष्टाकी निजस्वरूपमें स्थिति होती है। यह सूत्र दिया है। यद्यपि निर्विकार द्रष्टा सदा निजस्वरूपमें ही स्थित होता है, तो भी जयतक वृत्तियें उत्पन्न होती रहती हैं तयतक उनमें चैतन्यका

प्रतिबिम्ब पड़नेके कारण अविषेकवश द्रष्टा भी विफारीसा होता है । यह बात भी भगवान् पतञ्जलिने कही है—

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ।

योगसे शून्य दशम आत्मा वृत्तिके साथ तादात्म्यको पाया हुआ प्रतीत होता है । भगवान् पतञ्जलिने और भी कहा है—

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो

भोगः परात्त्वात् ।

बुद्धि और आत्मा अत्यन्त भिन्न हैं, बुद्धिके सुख दुःख आदि परिणाम जो पुरुषमें प्रतिबिम्बके द्वारा प्रतीत होते हैं वह भोग है, यह भोग इन्द्रिय होनेके कारण पुरुषके लिये है ।

चित्तेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापसौ स्वबुद्धिसंवेदनम् ।

चित्तिशक्ति (पुरुष) जिसका अन्यत्र गमन नहीं होता है, उसकी छाया बुद्धिमें पड़कर बुद्धिके आकारको पाजानेके कारण अपनी भोग्य बुद्धिका ज्ञान होता है ।

निरोधसमाधिसे शोधन कियेहुए त्वं पदार्थका साक्षात्कार कर लेने पर भी ब्रह्मत्वका साक्षात् अनुभव करनेके लिये श्रीगुरुदेवके मुखसे महावाक्यको सुन कर ब्रह्मविद्या नामकी एक प्रकारकी वृत्ति उत्पन्न होती है । शुद्ध त्वं पदार्थके साक्षात्कारमें केवल निरोध-समाधिरूप ही उपाय नहीं है, किंतु श्रीगुरुदेवकी उपदेश कीहुई युक्तियोंके द्वारा चैतन्य और जड़की विषेक होजानेसे जड़से पृथक् रूपमें त्वं पदार्थरूप प्रत्येक आत्माका साक्षात्कार होता है । इस लिये वाशिष्ठ भगवान् कहते हैं कि—

द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानञ्च राघव ।

योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् ॥

असाध्यः कस्यचियोगः कस्यचिदज्ञाननिश्चयः ।

प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमेश्वरः ॥

चित्तके नाशके दो उपाय हैं—एक योग और दूसरा ज्ञान । मनकी वृत्तिको रोकनेका नाम योग है और यथार्थ विचारका ज्ञान कहते हैं । इनमें किसीको योगका साधन फटिन होता है तो किसीको ज्ञान का निश्चय असाध्य होता है, इसलिये परमेश्वर महादेवने दोनों प्रकार कहे हैं ।

(शब्द)-आत्माका दर्शन करनेके समय केवल आत्माका ग्रहण करनेवाली एकाग्रवृत्ति क्षणिकसंप्रज्ञातसमाधि रूप है, इस लिये विवेक ज्ञान भी वास्तवमें याग ही है, अतः योगसे ज्ञानसे भिन्न माननेमें कोई कारण नहीं है।

(समाधान)-यह कहना ठीक है, तथापि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधिके स्वरूपमें और उनके साधनमें बड़ाभारी अन्तर है। संप्रज्ञात समाधिमें वृत्तिका सद्भाव होता है और असंप्रज्ञात समाधि में वृत्तिका अभाव होता है। यही दोनोंके स्वरूपका भेद है। चारणा ध्यान और समाधि ये तीन अङ्ग संप्रज्ञात समाधिके अन्तरङ्ग साधन हैं, क्योंकि-ये संप्रज्ञात समाधिके सजातीय हैं। इनका सजातीय इसलिये कहा है, कि-जैसी वृत्ति चारणा आदि तीनों अङ्गोंमें होती है तैसी ही वृत्ति संप्रज्ञात समाधि भी होती है। ये तीनों अङ्ग वृत्तिरहित असंप्रज्ञात समाधिके बहिरङ्ग साधन हैं क्योंकि-ये असंप्रज्ञात समाधिके विजातीय हैं। भगवान् पतञ्जलि कहते हैं कि-

तदपि बहिरङ्गं निर्वाजस्य ।

ये चारणा आदि तीनों अङ्ग निर्वाज, कहिये असंप्रज्ञात समाधिके बहिरङ्ग साधन हैं। चारणा आदि तीनों अङ्ग वृत्तियुक्त होते हैं इस कारण असंप्रज्ञात समाधिसे विजातीय, होकर भी अनेकोंप्रकारकी अनारम्भाकार वृत्तियों दृष्टाते हैं, अतः इसमें उपकारक होनेसे उनको बहिरङ्ग साधन माननेमें कुछ बाधा नहीं है। इस बातको भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्रमें भी कहा है-

अद्वैतीयस्य वृत्तिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ।

और दूसरोंको अद्वै, उत्साह, स्मृति, एकाग्रता, विवेकख्याति (प्रकृति पुरुषकी भिन्नताके ज्ञान) के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है और उसके होजाने पर परचराम्यके द्वारा असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है।

इस सूत्रसे पहले सूत्रमें 'कितने ही देवता आदिको जन्मसे ही समाधि सिद्ध होती है' ऐसा कहकर मनुष्योंको समाधिकी सिद्धि होनेका उपाय इस सूत्रमें बताया है। 'मरे लिये तो योग ही परम पुरुषार्थका साधन है' ऐसा यह निश्चयका नाम अद्वै है। यह अद्वै योगकी प्रशंसाको सुनने से उत्पन्न होती है। योगकी अद्वैता भगवद्गीता में कही है—

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे श्रेष्ठ है और कर्मियोंसे भी श्रेष्ठ है, इसलिये हे अर्जुन ! तू योगी हो ।

योग उत्तम लोकोका साधन है, इसकारण कृच्छ्र चाण्ड्रायण आदि तपसे और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञरूप कर्मसे बढ़कर है तथा चित्तके विधामका हेतु है, इसकारण ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन है, अतएव ज्ञानसे भी अधिक है । ऐसे ज्ञानसे भी योग अधिक है इस प्रकार योगकी श्रेष्ठताको जान लेने पर उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है । यह श्रद्धा जब दृढरूपसे बँधजाती है उस समय जैसे भी होसकेगा मैं योगका साधन अवश्य करूँगा ऐसा उत्साह उत्पन्न होजाता है, तब अवश्य सेवन करने योग्य योगके अङ्गोंका स्मरण आता है । स्मरण होने पर वह अधिकारी पुरुष आशुसुखके अनुग्रहसे समाधिको सिख करता है उसके सिख होजानेपर अध्यात्मप्रसाद अर्थात् भूत भविष्यत् सब पदार्थोंको एक साथ ग्रहण करने वाली बुद्धिका उदय होता है । अध्यात्मप्रसाद होनेसे अन्तरमरा कहिये वस्तुके यथार्थस्वरूपका प्रकाश करनेवाली बुद्धि उत्पन्न होती है । ऐसी बुद्धि जिसमें कारण है वह असंज्ञात समाधि देवताओंके अतिरिक्त मनुष्योंको भी सिख होजाती है । इस बुद्धिके विषयमें भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्रमें कहते हैं, कि—

अन्तर्मरा तत्र प्रज्ञा ।

उपरोक्त अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होजाने पर वस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रकाश करनेवाली बुद्धिका उदय होता है । अन्तर्मराकी योग्यताको भगवान् पतञ्जलि दिखाते हैं, कि—

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ।

समाधिसे उत्पन्न हुई बुद्धि सुनेहुए और अनुमान कियेहुए विषयों से और ही धिलचलन अथवा विषय करती है । तात्पर्य यह है कि—सूक्ष्म, व्यवधानवाले और दूर देशमें बसेहुए वस्तुका प्रत्यक्षज्ञान योगीके आंतरिक और किसीको नहीं होता है । दृष्टप्रमाण और अनुमान प्रमाणसे अयोगी मनुष्य वस्तुका ज्ञान पा सकता है, योगियोंका योगके द्वारा होनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञानता वस्तुके विशेष जाकार को ग्रहण करता है, इसलिये उसकी बुद्धिमें अन्तर्मरापन होना सम्भव है । इस योगीका प्रत्यक्षज्ञान असंज्ञात समाधिमें बाहर

साधनरूप है, इस बातको सिद्ध करनेके लिये असंप्रज्ञात समाधि का उपकारकपना भगवान् पतञ्जलि अपने सूत्रमें कहते हैं-

तज्जः संस्कारोन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ।

समाधिप्रज्ञासे उत्पन्न हुआ संस्कार व्युत्थान संस्कारका बाधक होता है ।

असम्प्रज्ञात समाधिका बहिरङ्ग साधन कहकर अब उन संस्कारों के निरोधके लिये किये जानेवाले प्रयत्नकी अन्तरङ्ग साधनताको दिखाते हैं-

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वाजः समाधिः ।

उन सम्प्रज्ञात समाधिके संस्कारका निरोध करनेसे सब वृत्तियों का निरोध होजाता है और उससे निर्वाज समाधि होती है ।

इस सुषुप्तिकी समान असंप्रज्ञात समाधिका अनुभव साच्चित्तन्य करता है । जैसे सुषुप्तिमें सब वृत्तियोंका निरोध होजाता है तैसे ही असंप्रज्ञात समाधिमें भी होजाता है, इसलिये यह सुषुप्ति अवस्था ही है, ऐसी शङ्का यहां नहीं करनी चाहिये, क्योंकि-सुषुप्तिमें मनके स्वरूपका लय होजाता है और इस समाधिमें तो मन रहता है, यही सुषुप्ति और समाधिमें भेद है । गौड़पादाचार्यने भी यही बात कही है-

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः ।

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्त्यन्यो न तत्समः ॥

लीयते हि सुषुप्तौ तन्निगृहीतं न लीयते ।

तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥

बुद्धिमान् मनुष्यके निग्रह किये हुए निर्विकल्प मनकी अवस्था सुषुप्तिकी समान नहीं होती है, किन्तु उसमें उससे बिलक्षणता होती है, क्योंकि-सुषुप्तिमें मनका लय होजाता है और निग्रह किये हुए मनका लय नहीं होता है, यह सर्वत्र ज्ञानका प्रकाशरूप निर्भय ब्रह्म है । माण्डूक्य शास्त्रमें भी सुनाजाता है-

वे तस्याग्रहणे तुल्यमुमयोः प्राज्ञतुर्ययोः ।

धीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्यं न विन्यते ॥

स्वप्ननिद्रायुतावायौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया ।

न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्यं पश्यन्ति निश्चिताः ॥

अन्यथा गृह्यतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः ।
विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥

प्राज्ञ (सुषुप्ति का अभिमानी) और तुरीय अवस्थामें स्थित पुरुष को द्वैतकी अप्रतीति पकसी होती है तथापि प्राज्ञ बीजरूप निद्रासे युक्त होता है और तुरीयमें निद्रा नहीं होती है, यही प्राज्ञ और तुरीय में अन्तर है। विश्व और तैजस स्वप्न तथा निद्रासे युक्त है और प्राज्ञ स्वप्नराहित है तथा केवल निद्रासे युक्त है। तुरीय अवस्थामें निश्चयवाले पुरुष तो निद्रा और स्वप्न दोनोंको नहीं देखते हैं। अन्यथा ग्रहण करनेवालेको स्वप्न होता है और जो तत्त्वको नहीं जानता उसको निद्रा होती है। जब आत्मवस्तुके अग्रहण और अन्यथा ग्रहणका चय होजाता है तब पुरुष तुरीय पदका अनुभव करता है।

अद्वैत आत्मवस्तुका अन्यथा ग्रहण अर्थात् द्वैतरूपसे जो प्रतीति है यह द्वैतकी प्रतीति विश्वकी जाग्रत अवस्थामें होती है, इसलिये यहाँ दोनों अवस्थाओंको 'स्वप्न' नामसे कहा है। आत्मतत्त्वका अज्ञान निद्रा कहलाता है। ये जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिके अभिमानी विद्वत्-तैजस और प्राज्ञमें रहती हैं। जब इन स्वप्न और निद्राका विपर्यास अर्थात् मिथ्याज्ञान विद्यासे नष्ट होजाता है अर्थात् आत्मवस्तुका अग्रहण और ग्रहण नष्ट होजाता है तब पुरुष तुरीय कदिये अद्वैतपद का अन्यथा अनुभव करता है।

(शङ्का)-जिसको तत्त्वदर्शनकी इच्छा है उसको आत्मसाक्षात्कार का साधन समाधि की अपेक्षा भले ही हो, परन्तु जिसको विविदिषा संन्यासमें ही आत्मज्ञान होचुका है उसको जाग्रतमुक्तिके लिये समाधिका कुछ प्रयोजन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि-रागद्वेष आदि क्लेशरूप बन्धनकी निवृत्ति तो जाग्रतकी अनायास प्राप्त होनेवाली सुषुप्ति से भी हो ही जाती है।

(समाधान)-प्रातिदिन अपने आप थोड़ेसे समयके लिये जो सुषुप्ति आती है वह क्लेशरूप बन्धनको हटानेवाली है, तुम यह बात ही तो कहते हो? या कि-अभ्याससे सदा रहनेवाली सुषुप्तिको बन्धनका निवर्तक कहते हो? यदि थोड़ेसे समय रहनेवाली सुषुप्तिको बन्धनका निवर्तक कहते होओ तो वह, सुषुप्तिसमयके क्लेशको टालती है? या अन्य समयके क्लेशको भी दूर करती है? यदि कहो, कि-सुषुप्त समयके ही क्लेशको दूर करती है तो यह बात ही नहीं सकती क्योंकि-

उस समय तो क्लेश होता ही नहीं तो फिर वह दूर ही किसको करेगा मूढ़ पुरुषोंको भी सुषुप्तिमें बन्धन नहीं होता है, यदि बन्धन होय तो उसको दूर करनेके लिये प्रयत्न किया जाय। यदि कहो, कि-य अन्य अवस्थाके क्लेशको दूर करती है तो यह भी नहीं होसकता, क्योंकि-अन्य समयमें रहनेवाली सुषुप्तिसे कालान्तरमें रहनेवाले क्लेशोंको निवृत्ति नहीं होसकती। यदि ऐसा होजाया करे तब तो मूढ़ पुरुषोंके भी आग्रह तथा स्वप्नके क्लेशोंका जय होजाना चाहिये। सदा सुषुप्तिकी अनुवृत्ति रखनेका अभ्यास वग भी नहीं सकता, क्योंकि-सुषुप्तिका कारण कर्मक्षय है, इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुषको भी क्लेशका जय करनेके लिये असंप्रज्ञात समाधिकी अपेक्षा है, जैसे गौ भैस आदि पशुओंमें स्वतःसिद्ध बाधाका निरोध होता है, ऐसा बाधाका निरोध होना ही असंप्रज्ञात समाधिकी पहली भूमिका है। बालक तथा मूढ़की समान अमनभाव होना दूसरी भूमिका है, तन्द्रामें स्थित पुरुषकी समान अहङ्काररहित होना यह तीसरी भूमिका है, सुषुप्ति की समान मदस्तव (बुद्धि) रहितपना यह चार्थी भूमिका है। इन चारों भूमिकाओंका क्रमसे अभ्यास करने के अभिप्राय से "शनैः शनैरुपरमेत्" (धीरे धीरे उपरामको प्राप्त होय) ऐसा कहा है। धीरे २ उपराम पानेमें स्मृतिक धृतिसे वशमें करी हुई बुद्धि कारण है। जैसे दोनों किनारोंसे बढ़ती हुई महानदीके वेगका रोकना बड़ा ही परिश्रमसाध्य है, ऐसे ही मदस्तव, अहङ्कार, मन, तथा तीव्र वेगसे बाहरी विषयोंको पहुँचनेवाली वाणी आदि इंद्रियोंके निरोधमें भी महान् धैर्यकी आवश्यकता है। 'शनैः शनैः' इस पंक्ति के द्वे द्वे भगवद्गीताके श्लोकमें बुद्धि शब्दको विवेक अर्थमें कहा है। पहली भूमिकाको जय होगया है या नहीं हुआ है, इसकी परीक्षा करके, यदि होगया हो तो दूसरी भूमिकाका आरम्भ करदेय और यदि पहली भूमिकाका जय न हुआ हो तो उस ही भूमिकाको वशमें करनेके लिये धार धार अभ्यास करे।

ऊपर कहा हुआ 'शनैः शनैः' श्लोक पूर्वार्द्ध है, इस श्लोकका उत्तरार्ध यह है-

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

आत्मामें मनको स्थिर करके किसी भी विषयका चिन्तन न करे। यह उत्तरार्ध चार्थी भूमिकाके स्वरूपको दिखाता है। श्रीगौड़ पादाचार्यने कहा है, कि-

उपायेन निगृहीयाद्विज्ञप्तं कामभोगयोः ।
 सुपसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥
 दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्त्तयेत् ।
 अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥
 लये संचाधयेच्चित्तं विज्ञप्तं शमयेत्येवमुक्तं ।
 सकृपायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालसेत् ॥
 नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् ।
 निश्चलं निश्चरं चित्तमेकी कुर्वात्प्रयत्नतः ॥
 यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।
 आलिङ्गनमनामासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥

काम तथा विषयोंमें विक्षेप पाये हुए मनका उपायेसे निग्रह करे तथा सुपुष्टिमें यद्यपि चित्त आयासरहित होता है, तथापि उसका उस सुपुष्टिमेंसे निग्रह करे, क्योंकि-जैसे काम अनर्थका हेतु है तैसे ही लय भी अनर्थका ही हेतु है । सब द्वैतप्रपञ्च दुःखरूप है, इस बातको स्मरणा रखकर मनको विषयभोगसे रोकें, सब जन्मराहित ब्रह्मरूप है इस बातको स्मरणा रख कर योगी द्वैतमात्रको देखता ही नहीं है । सुपुष्टिमें लय पाये हुए चित्तको जगाधे और कामभोगमें विक्षेप पाये हुए चित्तको फिर शान्त करे, कपाययुक्त चित्तको पहचाने और समाना पाये हुए चित्तको चलायमान न होने देय, समाधिकालमें जो सुख होता है उसमें आसक्त न होय किन्तु विषेषबुद्धिसे असङ्गरहे । निश्चल और बाहर न निकलनेवाले चित्तको प्रयत्न करके आत्माके साथ एकरूप करदेय । जब चित्त फिर लय न पावे, विक्षेप भी न पावे तथा कपाय और उसके स्वादसे राहित होय तब वह ब्रह्मरूपको प्राप्त होता है ।

चित्तकी चार अवस्थाएँ होती हैं-लय, विक्षेप, कपाय और सम-
 प्राप्ति । जिसमें निरुद्ध किया हुआ चित्त, विषयसे अलग होकर यदि पहले अभ्यासके कारणसे सुपुष्टिकी ओरको जाने लगे तो उसको जगानेका प्रयत्न करके अथवा लयके कारणोंको रोककर सम्यक् प्रकारसे जाग्रत करे । पूरी न हुई निद्रा, अर्जाण, अधिक सोजने और परिश्रम ये चित्तको लय होनेके कारण हैं, कहा है, कि-

समाराध्य निद्रां तुजीर्णरूपभोजी

श्रुतत्यागशीलो विविक्तते प्रदेशे ।

सदासीत निस्तुब्ध एवाऽप्रयत्नोऽथवा-

प्राणरोधो निजाभ्यासमार्गात् ॥

जो सद्गुरुमें पञ्च काय उत्तमा भोजन करनेवाला तथा परिश्रमसे त्यागनेवाला पुण्य नियमित निद्रासे, तुच्छांशहित तथा 'प्रयत्नरहित' होकर सदा एकान्त स्थानमें स्थित रहे अथवा जैसा अभ्यास प्रिया हो उसके अनुसार प्राणायाम करे ।

लुप्तमेंसे जगाया हुआ चित्त प्रतिदिन जाग्रत अवस्थाके अभ्यासके कारण याद काम तथा भोगमेंको जाकर विक्षुब्ध पांच तोंदियोंकी पुण्य साक्षात् अनुभव किंसे हुए भोगके पदार्थोंमेंके दुःखोंका बारंबार स्मरण करके तथा शास्त्रप्रसिद्ध जन्मादि विकारोंसे रहित अद्वितीय ब्रह्म वस्तुका स्मरण करता हुआ भोगके पदार्थोंमें ध्यान न लगाकर चित्त को विक्षुब्धोंसे बारंबार भावित करे । तीव्र रागद्वेषकी वासनारूप कषाय चित्तका एक बड़ा भारी दोष है । इस तीव्र वासनाके वशमें हुआ चित्त किसी २ समय दुःखमें ही ऐसा एकाग्र होजाता है, कि-मानों समाधिमें स्थित है । इसलिये ऐसे चित्तको उस कृत्रिम समाधिले हटाकर पहिचान कि-यह चित्त समाधिमें स्थित नहीं है, किन्तु तीव्र वासनाके कारण दुःखमें एकाग्र होगया है । ऐसा नष्ट कर लय और विक्षुब्धकी समान कषायको भी दूर करनेका उपाय करे । सम शब्द ब्रह्मका वाचक है—

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

सर्वप्राणायाम समकल्पसे स्थित ईश्वर है । ऐसा भगवद्गीतामें कहा है । लय, विक्षुब्ध तथा कषायको दूर कर देने पर चित्त प्रसन्न होकर रहता है । ऐसे चित्तको कषाय तथा लयकी भ्रांतिसे चलायमान न होने देय । सूक्ष्म बुद्धिसे लय तथा कषायके स्वरूप को पहिचान कर चित्तको बड़ प्रत्ययके साथ चिरकाल पर्यन्त ब्रह्ममें स्थापन करे, ऐसा करनेसे ब्रह्मानन्द प्रकट होता है ।

श्रीभगवद्गीतामें कहा है, कि—

सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिप्राप्तमतीन्द्रियम् ।

जो आत्यन्तिक सुख है वह बुद्धिसे ग्रहण कियाजाना है और अतीन्द्रिय है । श्रुति भी ऐसा ही कहती है—

समाधिनिर्धृतमहापद्मेन सीनिवेशितस्यात्मनियत्सुखं भवेत्
न शक्यते चर्णयितुं गिरां तदा स्वयं तदन्तःकरणेन शृण्वते

समाधिमें रागादि दोषरहित हुए तथा आत्मा में स्थिरता के साथ
स्थापन करे हुए चित्तमें जिस सुखका उदय होता है उस सुखका
वर्णन उस समय वाणीसे नहीं किया जा सकता, उस सुखको केवल
अन्तःकरण ही ग्रहण करता है ।

(श्रुति)—इस अति तथा स्मृतिमें, समाधिसे प्रकट होनेवाले प्रस-
न्न सुखका वर्णनसे ग्रहण होता है, यह बात कही है और गौडपादाचार्य
तो “नास्वादयेत्सुखं तत्र” (समाधिमें सुखका स्वाद न लेय) इस
वाक्यमें कहते हैं कि—समाधिकालक प्रसन्न सुखको बुद्धि ग्रहण नहीं
करसकती । इसलिये आचार्यके वचनका श्रुति स्मृतिके साथ
विरोध होता है ।

(समाधान)—गौडपादाचार्यके कहनेका यह तात्पर्य नहीं है कि—
समाधिसुख बुद्धिसे ग्रहण करने योग्य नहीं है, किन्तु समाधिमेंसे
जाग्रत होनेके अनन्तर समाधिसुखका स्मरण—जो कि समाधिकाल
विराधी है तथा जिसको रसास्वाद कहते हैं उसका निषेध किया है
जैसे गरमियोंके दिनोंमें मध्याह्नकालके समय गङ्गाकी धारामें
गाना लगानेवाला पुरुष उस समय शीतलताके सुखका अनुभव
करता है तथापि उसको सुखसे कह नहीं सकता परन्तु उल्टेमेंसे
जिहलने पर कहना है । तथा जैसे सुषुप्ति अवस्थामें स्थित पुरुष,
अतिमृद्व अविशालप वृत्तिसे स्वरूपसुखका अनुभव करता है
तथापि अन्तःकरण की अधिकल्प वृत्तिसे उसका ग्रहण नहीं
होसकता, क्योंकि—उस समय वृत्तोंमें अविशाल लय पानुकी है
परन्तु जागने पर उस सुखका स्मरण होता है, इसप्रकार ही
समाधिमें, वृत्ति रहित अथवा केवल चित्तका संस्कारमात्र होय
रहनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म चित्तके द्वारा सुखका अनुभव होता है
ऐसा श्रुति स्मृतिमें कहा है और श्रीभाषार्थ तो, समाधिमेंसे जाग-
रानेपर ‘आहो मेन समाधिके गङ्गे भारी सुखका अनुभव किया’ ऐसे
योगशास्त्रमें रसास्वाद नामसे कहेजानेवाले स्मरणका निषेध करते
हैं । इस अभिप्रायको ही जतानेके लिये “नास्वादयेत्” इस पादके
अनन्तर “निःसङ्गः प्रजया भवेत्, (धर्मसे वशों की हुई वृत्तियोंके द्वारा
समाधिसुखको स्मरण तथा वाणीमें उसका और भागको वचनरूप
जातकिको त्याग करदेय) इस पादको कहा है । पूर्वोक्तधर्मसे वश

में की हुई बुद्धिरूप साधनाके द्वारा समाधिसुखका स्मरण तथा और आगेका उसका प्रकट करना रूप आसक्ति अथवा संविषल्य शास्त्रके साथ ही आसक्तिको त्यागदेय ।

समाधिके समय ब्रह्मानन्दमें मग्न हुआ चित्त, यदि किसी समय विषयसुखका स्वाद लेनेके लिये अथवा टंड, पथन वा मच्छर आदिके उपद्रवके कारणसे बाहरको निकले तो उस चित्तको फिर उद्योग करके परमार्थमात्र पररूप करदेय । पररूप करनेका साधन गिरौधरूप प्रयत्न है । "यदा न लीयते" इससे एकाभावको स्पष्ट कर दिया है "मालिङ्गनमनामात्मन्" इन दो पदोंसे कषाय और सुखके आस्वादका निषेध किया है ।

इसप्रकार पीछे कहे हुए लय, विक्षेप, कषाय और सुखास्वादसे मुक्त हुआ चित्त निर्विघ्नतासे ब्रह्ममें स्थिरता पाजाता है । इसी अभिप्रायसे कठयल्ली उपनिषद्की श्रुतिमें कहा है, कि—

यदा पञ्चावलिष्ठान्ते ज्ञाभानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विच्छेद्येत तामाहुः परमां गतिम् ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ॥

अप्रमत्तस्तथा भवति योगो हि प्रमत्ताप्ययौ ॥

जब मनके सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय स्थिरता पाजाती हैं तथा बुद्धि भी व्यापाररहित होजाती है, उस अवस्थाको परमोत्तम गति कहते हैं । इन्द्रियोंकी स्थिर धारणाको शास्त्रमें योग कहा है, इस अवस्थाको पाजानेसे पुरुष प्रमादरहित और धैर्यवान् होजाता है । योग ही वृत्तियोंका उत्पत्ति और नाश है अर्थात् उपशान्ति कियाहुआ योग इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको उत्पन्न करता है और उत्तमप्रकारसे साधा हुआ योग इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको लय करता है ।

इसलिये भगवान् पतञ्जलि योगका यह लक्षण कहते हैं, कि—
"योगश्चतुर्वृत्तिनिरोधः" चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका नाम योग है । चित्त ही वृत्तिय भवनेको है, उन सबका विरोध कैसे होसकता है ? इस शङ्काको दूर करनेके लिये यह सूत्र कहा है—"वृत्तयः पञ्चतयः क्लृप्ता अकलृष्टा" कलशरूप और अकलशरूप पांच वृत्तियें हैं । राग द्वेष आदि क्लृप्तकी कारणरूप आसुरी वृत्तियोंको कलशरूप समझा और राग आदि दोषोंसे रहित वृत्तियोंको अकलृष्ट समझा । ये सब वृत्तियें पांच वृत्तियोंके ही भीतर आजाती हैं । इनमेंसे केवल

फिलष्ट वृत्तियें ही निरोध करनेके योग्य हैं, इस मन्दबुद्धिकी शक्ती को दूर करनेके लिये फिलष्ट वृत्तियोंके साथ ही अफिलष्ट वृत्तियोंका भी कह दिया है अर्थात् निर्विषयत्व समाधिमें प्रवेश करनेकी इच्छा वाले पुरुषको दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका निरोध करना चाहिये । वृत्तियोंके नाम और लक्षणोंसे उनके स्वरूपको स्पष्ट बतागैवाले पतञ्जलि मगानके छः सूत्र हैं—

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ।

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपमप्रतिष्ठम् ।

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ।

अनुभूतविषयासंप्रबोधः स्मृतिः ॥

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, और स्मृति ये पांच प्रकारकी वृत्तियें हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण वृत्तियें हैं । अपने मुख्य अर्थमें स्थित न रहनेवाले अर्थात् भागको धाँधल होजाने वाले मिथ्याज्ञानको विपर्यय कहते हैं । शब्दमात्रसे जिसका ज्ञान होता है परन्तु उस शब्दके अनुसार अर्थ नहीं होता है वह विकल्प कहलाता है । आगम और स्वभावस्थाकी वृत्तियोंके अभावकी कारण और तमोगुण जिसका विषय है उस वृत्तिको निद्रा कहते हैं । अनुभव क्रियेद्वय विषयका, संस्कारके उदनेसे मानसिक ज्ञान होना स्मृति कहलाती है ।

इन पाँचों वृत्तियों के निरोधका साधन बतागैवाला यह सूत्र है—

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।

अभ्यास और वैराग्यसे वृत्तियें रुकती हैं । जैसे तीव्र वेगवाली नदीके प्रवाहको पुल बाँधकर रोक देते हैं तब उसमेंसे नहर निकाल कर उनके एक प्रवाहको खनकी औरको बहनेवाला कर सकते हैं, ऐसे ही चित्तद्वय नदीके विषयोंकी ओरको बहतेहुए प्रवाहको वैराग्य से रोक कर समाधिके अभ्याससे उसका एक शान्त प्रवाह बहाया जा सकता है ।

(शङ्कर)—मंत्र जप, देवताका ध्यान आदि क्रियाएँ हैं, इनकारमा उनका धार २ आवृत्तिरूप अभ्यास होसकता है, परन्तु जिसमें एव ही व्यापार रुकजाते हैं ऐसी समाधिका अभ्यास कैसे होसकता ?

(समाधान)-यत्नश्रुति का सूत्र है कि—

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ।

विश्वको एकताके लिये पारंपार उत्साहके साथ प्रयत्न करना, अभ्यास कहलाता है । विश्वमें व्युत्थान संस्कार बनाविना लक्ष्य चले आरहे हैं इसका स्वरूप वे बड़े ही दृढ़ हैं, वर्तमानकालमें विश्वके निरोध के लिये किया हुआ अभ्यास उनको कैसे दया सकता है ? इस श्रुति को दूर करनेवाला यह सूत्र है—

स तु दीर्घकालवैरन्तर्यसत्कारसेवितो दृढश्रुतिः ।

यह अभ्यास चिरकाल निरन्तर आहरके साथ किया जाय तो दृढ़तासे जग आता है इस विषयमें योग गुरु पुरुषका यह प्रमाण मिले है, कि—एक भूत पुरुषने अपने पुत्रको वेद पढ़नेके लिये भेजा । उसको पांच दिन बीत गये तब उस पुरुषने विचार किया, कि—वेद तो केवल चार ही हैं और मेरे पुत्रको गये पांच दिन होगये, परन्तु वह अभी तक पढ़ कर न आये क्यों नहीं आया ? ऐसा ही जो योगी कुछ गिने हुए दिन या महीनेमें योग सिद्धि की आशा रखता हो तो उसको भी ऊपरके गुरु पुरुषकी समान ही जानना चाहिये । इस लिये बहुतसे महीने, वर्ष तथा अनेकों अग्यों तक अर्थात् अवसक्त फल न मिले तब तक योगका सेवन करना चाहिये, उत्साहहीन नहीं होना चाहिये, इसलिये ही भगवान् गीतामें कहते हैं, कि—

अनेकजन्मसंश्लिखस्ततो याति परीं गतिम् ।

अनेकों जन्मोंमें अभ्यास करके सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष परम तपिको पाता है । योगसेवन चिरकाल बहुतसे महीनों या वर्षों तक करे, परन्तु एक दिन करे और पांच दिनों को छोड़देय इस प्रकार चिरकाल तक भी योगका अभ्यास करना रहे तो उसका कुछ फल नहीं होता है, क्योंकि बीचमें जितना समय चाली जाता है उस समय में उभरते हुए व्युत्थान संस्कारोंसे निरोधसंस्कार दब जाता है, उससे—

अग्रे धावन् पश्चात्पुन्यमानो विरस्मरणशील-
भूतवन् किमावाप्नोति ।

भूतजानेके स्वभाववाले विद्यार्थीकी समान जो भीमेको दृढ़ता है और पाँचका भूतता जाता है वह क्या फल पा सकता है ? इस अवसर्गकारके कहें हुए व्यायामके अनुसार घटता होगा । इसलिये निर-
न्तर योगका सेवन करना चाहिये और यह भी धावन्के साथ करना

आदिष्ट, अनादरके साथ योगका सेवन करनेमें वशिष्ठजीका बताया व्यवहार जायायगा—

अकर्तुं कुर्वन् दम्प्रेत कचेतश्चेत्स्त्रीणां वासनम् ।

दूरजन्तमना जन्तुः कथासंश्रवणे यथा ॥

जैसे जिस कथा सुननेवालोंका चित्त कथाको छोड़कर और और वानोंमें भटकना फिरता है, इस कारण वह कथाको सुनता हुआ भी नहीं सुनता है ऐसी ही यदि चित्त वासनाओंसे रहित होजाता है तो उसमें आवश्यक व्यवहार करता रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है ।

कथ, चिन्तन, कथाय, और रसास्वादि जो समाधिके विषय रूप हैं, उनमेंसे कोई भी समाधिक समय प्रकट होजाय तो उसको रोकनेके लिये प्रयत्न न करना योगका अनादर करना है, इसलिये उसको रोकनाकथ आदरसे योगका सेवन करना चाहिये । चिरकालवर्षमा विरप्तर आदरके साथ सेवन किया हुआ योग रद्द होजाया है, यह पहले कह चुके हैं । चिरसुखकी वासनासे अथवा दुःखकी वासना से चित्त समाधिमेंसे अलगमान न हो यही योगकी रहता है । यह बात भगवान् कृष्णमें सीतामें भी दिखायी है—

यं लब्ध्वा आपरं सा जं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन शुक्यापि विचारयते ।

वृष्टि की निरोध अवस्थाको पाकर सांगी उसमें बहुत कर और किसी कामको नहीं मानता, जिस अवस्थामें स्थित होजाने पर उसमें प्रहार आदिके चढ़तारी दुःखसे भी विचलित नहीं होता है ।

समाधिके बढ़कर और कोई काम नहीं है, यह बात भगवान् वशिष्ठजीने कर्चक इतिहासमें स्पष्ट रूपसे कहा है—

कथः कदाचिदुत्थाय सजायेः प्रीतमानसः ।

एकान्ते ससुखाच्चेदमेवं गदगदया गिरा ॥

किं करोमि क्व गच्छामि किं कृत्यामि त्वजामि किम्
आत्मना पुरितं चिरं महाकल्पाभुजा यथा ॥

स वासाभ्यन्तरे देहे क्षम ऊर्ध्वेन द्रिस्तु च ।

इत आत्मा तथेहात्मा नास्त्यनात्ममयं जगत् ॥

न तदस्ति न यज्ञाहं न तदस्ति न यन्मयि ।

किमन्यदभिवाञ्छामि सर्वं सन्विन्मयं ततम् ॥

स्फारब्रह्मामलाभमाधिष्तेनाः सर्वं कुलाचलाः ।

चिदादित्यमहातेजोमृगतृष्णा जगच्छिद्यः ॥

एक समय कचने समाधिमेंसे जागकर प्रसन्न चित्तसे पता में गद्गद् बाणीसे इसप्रकार कहा-जैसे महापुरुषों समय सब विश्व जलसे भरा हुआ होता है, ऐसे ही यह विश्व आत्मासे पूर्ण है इस लिये मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? क्या लूँ ? क्या छोड़ूँ ? मर्याद एक ही वस्तुमें ये सब याते नहीं हो सकतीं । देहके बाहर, भीतर, ऊपर नीचे सब दिशाओंमें सर्वत्र आत्मा ही है, संसारमें ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ आत्मासत्ता न हो, जहाँ मैं न होऊँ ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, तथा जो मुझमें नहीं है ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है, इसलिये मैं और फौनसा वस्तु परा इच्छा करूँ ? सब चैतन्यमय है, सब पर्यंत निःसीम ब्रह्मरूप महासागरके भागोंके देरीकों समान हैं, चैतन्य सूर्यके महान् तेजोंके भीतर यह जगत्तरचना मृगतृष्णाकी समान है ।

योगी महान् दुःख पड़ने पर भी चलायमान नहीं होता है, यह यात राजा शिखिध्वजकी तीन धर्मकी समाधिमें वृत्तान्तसे स्पष्ट प्रतीत होती है ।

निर्विकल्पसमाधिस्थं तत्रापश्यन्महीपतिम् ।

राजानं तावदेतस्माद् बोधयामि परात्पदात् ॥

इति संचिंत्य चूडाला सिंहनादं चकार सा ।

भूयो भूयो प्रमोदये वनेचरमयप्रदम् ।

न चचाल तदा राम यदा नादेन तेन सः ॥

भूयोभूयोः कृतेनापि तदा सा तं व्यचालयत् ।

चालितः पातितोऽप्येव तदा नो बुबुधे बुधः ॥

चूडालाने अपने पति शिखिध्वजकी निर्विकल्प समाधिमें बैठे हुए देखकर विचार किया कि-राजा जो परमपदमें लीन हो रहा है, इस को मैं इसमेंसे जगाऊँ तो अच्छा है, ऐसा विचार कर वह चार र सकल वनचरोंको गव देनेवाली सिंहकीसी गर्जना करने लगी, तथापि वह समाधिमेंसे आगा नहीं, तब चूडालाने उसको जोरसे हिलाया तथा नाँव गिरा दिया, तब भी नहीं आगा ।

प्रह्लादकी कथा भी इस ही भावको प्रकट करती है—

इति सञ्चिन्तयन्नेव प्रह्लादः परवीरहा ।
निर्विकल्पपरानन्दसमाधिः सन्नुपाययौ ॥
निर्विकल्पसमाधिरुपस्थित्रापित इवावमौ ।
पञ्चवर्षसहस्राणि पीनाङ्गोऽतिष्ठदेहकम् ॥
महात्मन् संप्रबुध्यस्व त्वेवं विष्णुरुदाहरत् ।
पाञ्चजन्यं प्रदध्मौ च ध्वनयन् कङ्कुमाङ्गणम् ॥
महता तेन शब्देन वैष्णवप्राणजन्मना ।
बभूव संप्रबुद्धात्मा दानवेशः शनैः शनैः ॥

शत्रुगोका नाश करनेवाले प्रह्लादने ऐसा विचार करके परम आनन्दस्वरूप निर्विकल्प समाधिमें स्थितिप्राप्ति की, इस समाधिमें स्थित होने पर प्रह्लाद चित्रमें रचेहुएसे शोभा पारदे थे । एक आत्मारूप लक्ष्मणमें हृष्टि लगाकर पांच सहस्र वर्ष पर्यन्त समाधिमें रहे तब भी उनका शरीर हृष्ट पुष्ट ही रहा, तदनन्तर विष्णु भगवान् उनके पास आकर कहने लगे, कि—हे महात्मन् ! जाग जाओ तब भी वह नहीं जागे, तब सप्त दिशाओंको शब्दसे भर देनेवाले पाञ्चजन्य नामक शंखको बजाया, इस श्रौविष्णुके प्राणवायुसे उत्पन्न हुए महाशब्द से दानवपति प्रह्लाद धीरे २ जागगये । ऐस ही बीतहृदयकी समाधि के दृष्टान्तको भी समझो ।

वैराग्य दो प्रकारका है—एक पर और दूसरा अपर । इनमें अपर वैराग्य के चार भेद हैं—यत्तमान, व्यतिरेक, एकस्मिन्त्रय, और यशीकार । इस चार प्रकारके वैराग्यमें पहिले तीनप्रकारके वैराग्यको तात्पर्यसे और चौथेको साक्षात् रूपसे यताने वाला यह सूत्र है—

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्पृहशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ।

देखेहुए और सुनेहुए विषयकी तृष्णासे रहित पुरुषकी उस विषय में जो उपेक्षाबुद्धि होती है उसको यशीकार नामका वैराग्य कहते हैं । माला, चन्दन, ली, पुत्र, घर, जेवर आदि दृष्ट विषय हैं । केवल वेद आदि शास्त्रमें वर्णन कियेहुए विषय सुन हुए हैं । इन विषयोंमें तृष्णा होने पर विवेककी न्यूनता अधिकताके कारण वैराग्यको यत्तमान आदि तीन भेद होते हैं । इस संसारमें सार क्या है ? और असार क्या है ? यह बात मुझे गुरु तथा शास्त्रसे अवश्य जाननी

चाहिये, इस बातको विचार कर ऐसा ही उद्योग करे, इसका नाम यतमान वैराग्य है। विवेकका अभ्यास करनेसे पहले मुझमें जो जो दोष थे, उनमेंसे इस समय विवेकका अभ्यास करने पर इतने दोष क्षीण होगये हैं और इतने शेष रहें हैं। ऐसे विवेकको व्यतिरेक वैराग्य कहते हैं। देखे और सुनेहुए विषयोंमें प्रवृत्त होने से दुःख होता है ऐसा समझ कर उस प्रवृत्तिका त्याग कर देने पर मनमें कुछ एक तृष्णाका अंश शेष रहजाता है इसको पक्षेन्द्रिय वैराग्य कहते हैं और केवल तृष्णाभावको वशीकार वैराग्य कहते हैं। यह चार प्रकार का वैराग्य अष्टाङ्ग योगमें प्रवृत्ति कराता है। इसलिये यह संप्रज्ञात अपर समाधिका अन्तरङ्ग साधन है तथा असंप्रज्ञात समाधिका बहिरङ्ग साधन है। असंप्रज्ञात समाधिके अन्तरङ्ग साधनारूप पर वैराग्य का वर्णन करनेवाला यह सूत्र है—

तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्यम् ।

आत्माका साक्षात्कार होजानेसे तीनोंगुण और उनके कार्योंमें तृष्णारहित होजानेका नाम पर वैराग्य है। इस वैराग्यमें न्यूनता अधिकता होजानेके कारणसे समाधिकी शीघ्रतामें जो न्यूनाधिकता होती है उसको भगवान् पतञ्जलि कहते हैं, कि—

तीव्रसंवेगानामासन्नः समाधिलाभः ।

वैराग्यके भेदसे तीन प्रकारके योगी होते हैं—मृदुवैराग्यवाले प्रथम वैराग्यवाले और तीव्र वैराग्यवाले, इनमें तीव्र वैराग्यवालेकी समाधि थोड़े ही समयमें सिद्ध होजाती है।

तीव्र वैराग्यवालोंमें भी समाधिसिद्धिके समयमें न्यूनाधिकताकी घटानेवाला यह सूत्र है—

मृदुवैराग्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ।

मृदुतीव्र वैराग्यवालेको शीघ्रतासे समाधि प्राप्त होती है, मध्यतीव्र वैराग्यवालेको उससे भी शीघ्रतासे और अधिमात्र तीव्र वैराग्यवाले को तो उससे भी शीघ्रतासे समाधिका लाभ होता है। उत्तमोत्तम जनक प्रह्लाद आदिकों मुहुर्त्तमात्र विचार करनेसे समाधिका लाभ होगया था, इसलिये उनको अत्यन्त तीव्र वैराग्यवाला समझना चाहिये। अबमैं जयम उद्दालक आदिकों मृदु वैराग्यवाला जानों, क्योंकि—उनको बड़े परिश्रमसे समाधिकी प्राप्ति हुई थी, ऐसे ही और भी समझलो। इसप्रकार अत्यन्त तीव्र वैराग्यवाले पुरुषको अत्यन्त बड़े असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होजाने से

फिर द्युत्थान (जागृति) पानेसे अशक्त हुआ मन नष्ट होजाता है । मनका नाश होनेसे वासनाक्षयकी रक्षा होती है और ऐसा होनेसे जीवन्मुक्ति स्थिर होजाती है मनके नाशसे विदेहमुक्ति सिद्ध हो जाती है, जीवन्मुक्ति सिद्ध नहीं होती है ऐसी श्रद्धा न करना, क्योंकि योगवाशिष्ठमें रामजी और वाशिष्ठजीके प्रश्नोत्तरसे जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा निर्णय होता है, रामने कहा—

विवेकाभ्युदयाच्चित्तस्वरूपेऽन्तर्हिते मुने ।

मैत्र्यादयो गुणाः क्षुब्ध जायन्ते योगिनां च ॥

हे मुने ! विवेकका उदय होनेसे चित्तके स्वरूपका नाश होजाता है इसलिये योगियोंमें जब चित्त ही नहीं रहता तो मुक्ति आदि गुण काहेमें रहेंगे ? वाशिष्ठजीने उत्तर दिया, कि—

द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति स्वरूपोऽरूप एव च ।

जीवन्मुक्तौ स्वरूपः त्यादरूपो देहमुक्तिगः ॥

प्राकृतं गुणसंभारं ममेति बहु मन्यते ।

सुखदुःखाद्यष्टयं विद्यमानं मनो विदुः ॥

चेतसः कथिता सत्ता मया रघुकुलोद्भव ।

अस्य नाशविदानीं त्वं शृणु प्रशब्दिदावर ॥

सुखदुःखादयो धीरं साध्यान्म मोक्षरन्ति यम् ।

निःश्वासा इष शैलेन्द्रं तस्य चित्तं मृतं विदुः ॥

आपत्कार्पण्यमुत्साहो मशो मान्यं महोत्सवः ।

यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं मनो विदुः ॥

चित्तमाशामिधानं हि यदा नश्यति राघव ।

मैत्र्यादिभिर्गुणैर्युक्तं तदा सत्त्वमुदेत्यलम् ॥

भूयो जगन्निर्मुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः ।

स्वरूपोसौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥

अरूपस्तु मनोनाशो यो मयोक्तो रघूदर ।

विदेहमुक्तादेवासी विद्यते निष्कलात्मकः ।

समप्राप्त्यगुणाधारमपि सत्त्वं प्रलीयते ।

विदेहमुक्तावमले पदे परमपावने ।

संशान्तदुःखमजडात्मकमेकरूप-

मानन्दमन्थरमपेतरजस्तमो यत् ।

आकाशकोशतनवोऽतनवो महान्त-

स्तस्मिन् पदे गलितचिसल्लवा यसन्ति ॥

जीवन्मुक्ता न मुच्यन्ति सुखदुःखरसस्थितौ ।

प्राकृतेनार्थकारेण किञ्चित्कुर्वन्ति वा न वा ॥

चित्तका नाश दो प्रकारका होता है-एक स्वरूपनाश (जिसमें सूक्ष्म स्वरूप रहे ऐसा नाश) और दूसरा अरूपनाश (निःशेषनाश जीवन्मुक्ति दशामें चित्तका सरूप नाश होता है और विवेहमुक्ति दशामें अरूपनाश होता है । जिस समय मन प्रकृतिके गुणोंको और उनके कार्योंको ममत्वदुखिके साथ आसक्तिसे सेवन करता है और इसकारण ही जब सुख दुःख आदिसे युक्त होता है तब उस मनको विद्यमान जानो । हे राम ! यह तो मैंने तुमसे चित्तकी विद्यमानता कही, अब उसके नाशको सुनो-जैसे मुखमेंका दवांस पर्वतको नहीं दिला सफता, ऐसे ही सुखका समय वा दुःखका समय जिसके चित्तकी सौम्यावस्थाको नहीं ढिंगा सफता, उस विधकी पुरुषके चित्तको मरा हुआ जानो । आपत्ति, कृपणता, उरसाह, मद, मग्नता और महोत्सव जिसके रूपको नहीं बदल सकते अर्थात् हर्ष शोक आदि जिसको दश में नहीं कर सकते उसके चित्तको मरा हुआ जानो । तृष्णा ही जिस का स्वरूप है ऐसे चित्तका जब नाश होजाता है तब मैत्री आदि गुणों से युक्त सरवका उदय होता है ऐसे मैत्री आदि गुणोंसे युक्त जीवन्मुक्त पुरुषका चित्त पुनर्जन्म रहित होजाता है। जीवन्मुक्त पुरुषके चित्त की ऐसी अवस्था होती है, इसको सरूपाचित्तनाश कहते हैं । हे राम ! मैंने जो तुमसे अरूप चित्तनाश कहा वह विवेहमुक्ति दशामें ही होता है । इस समय चित्तका जरासा अंश भी शेष नहीं रहता है । विवेह-मुक्तिमें समग्र मैत्री आदि उत्तमगुणोंवाला चित्त भी परमपावन और निर्मल परमात्माके स्वरूपमें ही लीन होजाता है, जिस पदमें कोई भी दुःख नहीं है, जो चैतन्यरूप और सदा एकरूप है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण हैं ही नहीं तथा जो आनन्दसे भरपूर है ऐसे पदमें जिन के चित्तका नाश हुआ है ऐसे शरीररहित हुए तथा आकाशकी समान सूक्ष्म महात्मा पुरुष सदा निवास करते हैं । जीवन्मुक्त पुरुष

सुख दुःखकी दशमें मोहमें नहीं पड़ते हैं, प्रारब्धवश कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते । इसलिये स्वरूप मनोनाश जीवन्मुक्तिका साधन है, यह बात सिद्ध होगयी ।

जीवन्मुक्तिविवेकमें मनोनाश नामका तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ

अथ स्वरूपसाधनप्रयोजन प्रकरण

यह जीवन्मुक्ति क्या पदार्थ है ? इसमें प्रमाण क्या है ? और उसकी सिद्धि कैसे होती है ? इन तीनों प्रश्नोंका उत्तर दिया जा चुका अब जीवन्मुक्ति सिद्ध होजानेपर कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता है ? इस चौथे प्रश्नका उत्तर कहते हैं—ज्ञानकी रक्षा, तप, विसर्वादाभाव कहिये वियादकी निवृत्ति, दुःखकी निवृत्ति और सुखका उदय ये पांच जीवन्मुक्तिके प्रयोजन हैं ।

(शङ्कर)—महावाक्य रूप प्रमाणसे उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञानमें याधा डालनेवाला तो कोई है नहीं, यदि कोई श्रुतिसे प्रचल प्रमाण होय तो उससे तत्त्वज्ञानमें याधा पड़े, परन्तु श्रुतिसे चलवान् प्रमाण तो कोई है ही नहीं, इसलिये महावाक्यकी श्रुतिसे उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञानकी रक्षा करनेकी क्या आवश्यकता है ?

(समाधान)—तत्त्वज्ञान होजाने पर भी जबतक चित्तशान्ति नहीं होती है तबतक संशय और विपर्यय होजानेका संभव है । श्रीरामजी को तत्त्वज्ञान होगया था तो भी चित्तको विश्राम होनेसे पहले संशय उत्पन्न होगया था, वह बात योगशास्त्रमें प्राप्त है । विद्वान्मित्र कहते हैं, कि—

न राघव तयास्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतां वर ।

स्वयैव सूक्ष्मया बुद्ध्या सब' विज्ञातवानसि ॥

भगवद्ब्रह्मासपुत्रस्य शुक्रस्यैव मतिस्तव ।

विश्रान्तिमात्रमेवात्र ज्ञातज्ञेयाप्यपेक्षते ॥

हे रामजी ! अब आपको जाननेके लिये कुछ भी शेष नहीं रहा है अपनी सूक्ष्म बुद्धिसे तुम सब कुछ ज्ञान चुके हो परन्तु भगवद् व्यासजीके पुत्र शुक्रदेवकी समान, जानने योग्यको ज्ञान चुकनेपर भी तुम्हारी चित्तवृत्तको विश्रान्तिमात्र प्राप्त होनेकी आवश्यकता है ।

श्रीशुकदेवजीने तो अपने आप ही तरवपान प्राप्त करके मैंने जो कुछ जाना है वह सत्य है जाने मिथ्या है, ऐसा संशय होने पर अपने पिता व्यासजीसे ब्रूँगा तब उन्होंने भी अपने आप जो कुछ जाना सो कह दिया, तथापि संशय दूर नहीं हुआ, इस कारण राजा जनकके पास जाकर प्रश्न किया, तब उन्होंने भी यही उपदेश दिया, तब तो उन्होंने जनकसे यह बात कही थी-

स्वयमेव स्या पूर्वमेतज्ज्ञातं विवेकतः ।

एतदेव च पृष्ठेन पित्रा मे सञ्जुदाहृतम् ॥

सचताप्येष एवार्थः कथितो वाग्विदांघर ।

एष एव च वाक्यार्थः शास्त्रेषु परिदृश्यते ॥

यथाऽयं स्वविकल्पोत्थः स्वविकल्पपरिच्छयात् ।

जीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥

तत्किमेतन्महाबाहो सत्यं ब्रूहि ममाचलम् ।

त्वंतो विश्राममाप्नोति चेतसा भ्रमता जगत् ॥

पहले मैंने अपने आप ही विवेकसे यह जान लिया था, अपने पिताजीसे भी मैंने यही प्रश्न किया था, तब उन्होंने भी मुझ यही उत्तर दिया था, हे बोलनेवालों! अष्ट जनकजी! आपने भी यही बात कही है। यह निन्दनीय तथा निःसार संसार अपने ही अन्तःकरणमें से प्रकट होगया है और यह अन्तःकरणका चय होनेसे नष्ट होजाता है, ऐसा ही निश्चय शास्त्रोंमें भी देखते हैं, इसलिये यह जगत् क्या है? मेरा यह संदेह जिस प्रकार नष्ट हो सो कहो, इस भ्रान्त चित्तका सुमाया हुआ मैं आपके वचनसे विश्राम पाऊँगा, जनकजीने इसके उत्तरमें कहा, कि-

नातः परतरः कश्चिन्निश्चयोऽस्त्यपरो मुने

स्वयमेव स्या ज्ञातं गुरुनक्ष पुनः श्रुतम् ॥

अभ्युच्छिन्नश्चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत् ।

स्वसङ्कल्पवशादहो निःसङ्कल्पस्तु मुच्यते ॥

तेन स्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेयं स्वस्य महात्मनः ।

भोगेभ्यो विरतिर्जाता दृश्यान्ना सकलादिह ॥

प्राप्तं प्राप्तव्यमखिलं भवता पूर्णचेतसा ।
 न दृश्ये यतसि ब्रह्मन् मुक्तस्त्वं भ्रान्तिमुत्सृज ॥
 अनुशिष्टः स इत्येवं जनकेन महात्मना ।
 विश्रामं शुकस्तूर्ण्यो स्वस्थे परमवरातुनि ॥
 वीतशोकमयामासो निरीहश्छिन्नसंशयः ।
 जगाम शिखरं मेरोः समाध्यर्थमनिन्दितम् ॥
 तत्र वर्षसहस्राणि निर्विकल्पसमाधिना ।
 दश स्थित्वा शशामास्तवात्मन्यस्नेहदीपवत् ॥

हे मुने ! यहाँ सर्वत्र पूर्ण, अद्वितीय, चैतन्यस्वरूप आत्मा ही है, उसके सिवाय और कोई वस्तु नहीं है, जीव केवल अपने संकल्पसे ही बँधा हुआ है और जब संकल्पपरहित होता है तब मुक्त होजाता है, इसके अतिरिक्त और कोई निश्चय नहीं है, तुमने स्वयं ही इस पातको जानलिया है और फिर गुरुसे भी सुन लिया है तुम महात्मा हो, तुमने अपनी श्रेय वस्तुको यथार्थ रूपसे जान लिया है, क्योंकि-सब भोगसे अथवा सकल दृश्य पदार्थोंसे तुम्हें घिराव प्राप्त होगया है, तुम पूर्ण चित्तवाले हो, सब प्राप्तव्य वस्तुओंको तुमने पालिया है, अब तुम दृश्यमें नहीं पड़ते हो अर्थात् दृश्यमात्रमें तुच्छबुद्धि होनेसे उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिये भ्रान्तिको त्याग कर इसप्रकार महात्माजनके उपदेश देने पर शुकदेवजी निर्विकार परमात्मवस्तुमें मौनभावको धारण करके विश्रामको प्राप्त होगये । जिसका शोक भय तथा आयास दूर होगया है, जिनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है तथा जिनके संशय छिन्न होगये हैं ऐसे शुकदेवजी समाधिके लिये समाधिके प्रतिकूल दोषोंसे रहित सुमेरुके शिखरपर गये । तहाँ दशहजार वर्षतक निर्विकल्प समाधिमें बैठे रहें, फिर जैसे तेल निषङ्ग जाने पर दीपक सामान्य अग्निमें शान्त होजाता है, ऐसे ही उस स्वरूपमें शान्त होगये ।

इसलिये आत्मस्वरूपका ज्ञान होजाने पर भी जिसका चित्त विश्रामको नहीं प्राप्त हुआ है उस पुरुषको भी शुकदेवजीकी समान और रामचन्द्रजीकी समान संशय उत्पन्न होजाता है और वह अज्ञान की समान ही मोक्षमें बाधक होता है इसलिये श्रीभगवान् ने कहा है, कि—

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नास्यं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

अज्ञानी, अज्ञाहीन अर्थात् विपर्ययवाला और संशयवाला पुरुष नष्ट होजाता है, संशयात्माका न यह लोक घनता है, न परलोक घनता है तथा उसको सुख भी नहीं मिलता ।

अश्रद्धाका अर्थ है निपर्यय । इस बातको आगे दृष्टान्त देकर बतायेंगे । अज्ञान और विपर्यय मोक्षमार्गके विरोधी हैं तथा संशय तो भोग और मोक्ष दोनोंका ही विरोधी है, क्योंकि-संशय परस्पर विरुद्ध दो कोटियोंका अवलम्ब लेकर उद्भूत होता है, इस कारण जब संशयवाला पुरुष संसारके सुखमें प्रवृत्ति करता है उस समय मोक्षमार्गकी बुद्धि उसको सुखकी ओर जानवाली प्रवृत्तिको रोकती है और जब मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करता है तब उसको भांसारिक बुद्धि रोकती है, इसलिये संशयवाले पुरुषको किसी प्रकारका सुख मिलता ही नहीं, अतः मुमुक्षु पुरुषको सर्वथा संशयोंको फाट डालना चाहिये। “छिद्यन्ते सर्वसंशयाः” यह श्रुतिवाक्य भी, आत्मसाक्षात्कार होनेसे संशयोंका छेदन होजाता है, ऐसा कहती है ।

विपर्ययके विषयमें निदाघका दृष्टान्त है-ऋभुनामके मुनिने केवल कृपादृष्टिसे निदाघके घर आकर उसको अनेकों प्रकारसे समझाया और फिर तहांसे चलेगये, परन्तु निदाघके अन्तःकरणमें उनके उपदेश कियेहुए ज्ञानमें श्रद्धा न हुई, इसकारण ‘कर्म ही परम पुरुषार्थ का हेतु है’ ऐसी विपरीत बुद्धिके कारण वह ज्ञानके उपदेशसे पहले जिस प्रकार कर्मकिया करते थे तैसे ही कर्म करने लगे । ‘मेरा शिष्य परम पुरुषार्थसे धृष्ट न होजाय तो अच्छा है’ ऐसा विचारकर ऋभुने फिर निदाघके घर आकर उपदेश दिया, तो भी निदाघकी विपरीत बुद्धि दूर न हुई । जब गुरुने तीसरी बार आकर उपदेश दिया तब निदाघका विपर्यय दूर हुआ तथा अन्तमें उन्होंने विश्राम पाया । संशय कि जिसको अंतर्भावना कहते हैं और विपर्यय कि जिसको विपरीत भावना कहते हैं वे दोनों चित्तकी विश्रान्तिरूपको तत्त्वज्ञान के फलको उत्पन्न नहीं होने देते हैं । श्रीपराशर मुनिने कहा है, कि

मणिमंत्रौपधैर्वन्धिः सुदीप्तोऽपि यथेन्धनम् ।

प्रदग्धुं नैव शक्तः स्यात्प्रतिषद्स्तथैव च ॥

ज्ञानाग्निरपि सज्जातः प्रदीप्तः सुदृढोऽपि च ।

प्रदग्धुं नैव शक्तः स्यात्प्रतिबद्धस्तु कल्पयम् ॥

भावना विपरीता या या चाऽसंभावना शुक ।

कुरुते प्रतिबन्धं सा तत्त्वज्ञानस्य नाऽपरम् ॥

जैसे जलती हुई अग्निको भी मणि, मन्त्र और औषधों से बांध-
दिया जाय तो वह फाटको नहीं जला नहीं सफती, ऐसे ज्ञानरूप
अग्नि चाहे जितनी अधिकतासे प्रज्वलित हो यदि उसमें प्रतिबन्ध
(रुकावट) पड़जाय तो वह अज्ञान आदि दोषोंको भस्म नहीं कर
सकती असंभावना और विपरीत भावना ही तत्त्वज्ञानका प्रतिबन्ध
करती हैं और कोई पदार्थ ज्ञानका प्रतिबन्ध नहीं करसकता ।

इस लिये जिसके चित्तको विश्राम प्राप्त नहीं हुआ है उसको
संशय विषयके प्रतिबन्धसे ज्ञानकी रक्षा करनेकी अपेक्षा है और
जिसका चित्त विश्रान्तिको पा गया है उसके लिये तो मनोनाश
से जगत्का ही लय होगया है इसकारण संशय विषयका अवसर
ही नहीं आ सकता । जगत्की प्रतीतिसे रहित ब्रह्मज्ञानी पुरुषका
शारीरिक व्यवहार भी किसी प्रकारका प्रयत्न किये बिना परमात्मा
के प्रेरणा किये हुए प्राणवायुसे ही हुआ करता है । आन्दाग्य उप-
निषद्में कहा है, कि—

नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त
एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ।

ब्रह्मज्ञानी पुरुषको मनुष्योंके समीपमें खड़े हुए अपने शरीरका
भान नहीं होता है, समीपमें खड़े हुए मनुष्य ही उसके शरीरको
देखते हैं । स्वयं तो अमनभावका प्राप्त होनेके कारण उसको 'यह
मेरा शरीर है, ऐसा भान ही नहीं होता है । जैसे गाड़ी अथवा रथमें
जोता हुआ बैल या घोड़ा अपने कामकी उत्तमताके साथ शिष्टा
पाया हुआ होनेके कारण सारथीके एकबार मार्गमेंको चला देने पर
फिर वह सारथीकी प्रेरणाके बिना अपने आप ही रथ गाड़ी आदि
को आगेके मार्गमें लेजाता है, ऐसे ही इस प्राणवायुको भी परम-
ेश्वरने इस शरीरके वाहनरूपसे जोड़दिया है, इस कारण यह जीव
का प्रयत्न हो चाहे न हो उसके व्यवहारका निर्वाह करता है ।
मागवतमें कहा है—

देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा ।

सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम् ।
 दैवाहुपेतमथ दैवशादपेतम्,
 वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥

जैसे मदिराके मदले अन्धाहुआ पुरुष, अपनी कमरसे लपेटाहुआ
 तब्र तहां ही है या गिरगया, इस बातको नहीं जानसकता, ऐसे ही
 योगी पुरुष भी मेरा नाशवान् शरीर प्रारब्धकर्मवश आसनसे उठा
 है, उठ कर तहां ही स्थित है या तहांसे दूसरे स्थानको चलागया है
 अथवा फिर लौटकर अपने आसन पर आ बैठा है, इस बातको नहीं
 जानता है, क्योंकि-वह अपने देहादिसं भिन्न स्वरूपको पा गया है।
 वशिष्ठ जी भी कहते हैं-

पार्वस्थबोधिताः सन्तः पूर्वाचारक्रमागतम् ।
 आचारमाचरन्त्येव सुसमुद्धवदक्षताः ॥

जैसे निद्रामेंसे जागा हुआ पुरुष अपना पहलासा व्यवहार करते
 लगता है ऐसे ही पास रहनेवाले मनुष्यका जगायाहुआ योगी अपने
 पहले आचरणके अनुसार ही आचरण करता रहता है।

(शब्द)-पहले श्लोकमें कहा था कि-योगी अपने शरीरको नहीं
 देखता है और इस श्लोकमें कहा है, कि-वह सोकर जागेहुए पुरुष
 को समान सब व्यवहार करना है, इसप्रकार दोनों श्लोकों का अर्थ
 परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है।

(समाधान)-दोनों की विश्रान्तिमें न्यूनाधिकता होनेके कारण
 कुछ विरोध नहीं रहता। जीवन्मुक्त पुरुषकी चित्ताविश्रान्तिमें न्यूना-
 धिकता है, इस तात्पर्यको लेकर श्रुति कहती है—

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ।

यह जीवन्मुक्त पुरुष आत्मामें ही क्रीड़ा करनेवाला, आत्मामें ही
 अनुरागवाला, क्रियावान् और ब्रह्मवैत्ताओंमें श्रेष्ठ है।

इस श्रुतिसे प्रतीत होता है कि-योगी चार प्रकारके हैं-ब्रह्मविद
 ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान् और ब्रह्मविद्वरिष्ठ। योगी सात भूमिका-
 ओमें चौथा भूमिकासे सातवीं भूमिका पर्यन्तमें पहुँचेहुए योगियोंकी
 क्रमशः ये संज्ञा हैं अर्थात् चौथा भूमिकावाला ब्रह्मविद, पांचवीं
 भूमिकामें स्थित ब्रह्मविद्वर, छठी भूमिकावाला ब्रह्मविद्वरीयान् और
 सातवीं भूमिकामें पहुँचाहुआ योगी ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहलाता है। ये
 सातों भूमिकायें वशिष्ठजीने दिसायी हैं-

ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्प्रथमा समुदाहृता ।
विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तनुमानसा ॥
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका ।
पदार्थमाविनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥

शुभेच्छा पदली ज्ञानभूमिका है, विचारणा दूसरी भूमिका है, तनुमानसा, तीसरी सत्त्वापत्ति चौथी, असंसक्ति पांचवीं, पदार्थमाविनी छठी और तुर्यगा सातवीं भूमिका है इनके लक्षण ये हैं—

स्थितः किं सूत्र एवास्मि प्रेक्षेऽहं शास्त्रसज्जनैः ।

वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः ॥

शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम् ।

सद्विचारवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥

विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वसक्तता ।

यत्र सा तनुनामेति प्रोच्यते तनुमानसा ॥

भूमिका त्रितयाभ्यासाद्यित्तोऽर्थविरतेर्वशात् ।

सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥

दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला तु या ।

रुद्धसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥

भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया भृशम् ।

आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावेनात् ॥

परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्ने नावप्रोधनम् ।

पदार्थमाविनी नाम षष्ठी भवति भूमिका ॥

भूमिषद्वचिराभ्यासाद्भेदस्यानुपलम्भनात् ।

यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥

मैं सूत्रकी समान क्यों बैठे हूँ? शुद्धेव तथा सत्त शास्त्रकी सदा-
यतासे मैं अपने स्वरूपको देखू तो ठीक होगा, ऐसी वैराग्य आदि
आधनसम्पत्ति सहित इच्छा शुभेच्छा नामपाली पदली भूमिका
कहाती है । शुद्धेवा और अपने धर्ममें तत्पर रहकर अवश्य मनन
में लगे रहना सुविचारणा नामकी दूसरी भूमिका कहाती है ।

शुभेच्छा और विचारणाके परिपाकसे मनकी इतनी सूक्ष्मता हो-
जाय, कि-हृदयमें विषयोंको ग्रहण न करे अर्थात् रुचिररूप समाधि
प्राप्त होजाय तब तनुमानसा नामकी तीसरी भूमिका प्राप्त हुई समझो
तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे बाहरी विषयोंमें अत्यन्त उपराम हो
जानेसे चित्तकी शुभ अर्थात् माया और उसके कार्योंसे रहित स्व-
स्वका आत्मामें। त्रिपुटीके लयके साथ निर्विषय रूप समाधिरूपसे हो
स्थिति होती है वह सत्त्वापत्ति नामवाली चौथी भूमिका है। चारों
भूमिकाओंके अभ्यासके बाहरी और भीतरी विषयोंके रुद्धसे रहित
तथा समाधिके परिपाकसे बड़े परमानन्दस्वरूप ब्रह्मके साक्षात्कार
वाली चित्तकी अवस्था असंशुक्ति नामवाली पांचवीं भूमिका है।
पांचों भूमिकाओंके अभ्याससे आत्मामें परमरति होजानेके कारण
बाह्य और भीतरके पदार्थोंकी जिसमें प्रतीति न हो ऐसी अन-
करणाकी अवस्था पदार्थाभाविनी नामकी छठी भूमिका है। छठी
भूमिकाओंके चिरकाल पर्यन्त अभ्याससे जब प्रयत्न करने पर भी
भेद प्रतीत नहीं होता है और चित्त केवल स्वरूपमें ही स्थिति करके
रहता है उसको तुरीया नामकी सातवीं भूमिका जानो।

इन सात भूमिकाओंमें पहली तीन भूमिकायें ब्रह्मादिद्याकी साधन-
रूप हैं, परन्तु ब्रह्मविद्याकी कोटिमें नहीं गिनीजाती, क्योंकि-तीन
भूमिकाओं पर्यन्त भेदमेंकी सत्यत्वबुद्धि नहीं मिलती है, इसलिये
पहली तीन भूमिकाओंको जाग्रत अवस्था कहते हैं। वशिष्ठजी
कहते हैं, कि-

भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितम् ।

यथावद्भेदबुद्धयेदं जगज्जाग्रति दृश्यते ॥

हे राम ! ये तीन भूमिकायें जाग्रत अवस्थाके हैं, यह बात ठीक
है, क्योंकि-यह विद्वद् यथायोग्य भेदबुद्धिके कारण जाग्रत अवस्था
में दीखती है।

इन तीन भूमिकाओंको जीत लेने पर वेदान्तवाक्यके द्वारा प्रत्यक्ष
आत्माले अभिन्न ब्रह्मका निर्विषय रूप साक्षात्कार होना सत्त्वापत्ति
नामकी फलरूप चौथी भूमिकाके साधक, जब जगतके विघर्ष उप-
दान कारणरूप ब्रह्मके वास्तविक अद्वितीय सत्त्वरूप स्वभावका
निश्चय करके ब्रह्ममें आरोपण कियेहुए, जगत नामसे कहजानेवाले
नामरूपके मिथ्यापनको जानता है। मुमुक्षुकी पहले कहीहुई जाग्रत

अवस्थाकी अपेक्षा यह भूमिका स्वप्नरूप मानी जाती है । वाशिष्ठजी कहते हैं कि—

अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते ।
पश्यन्ति स्वप्नवलोकं चतुर्थी भूमिकाजिताः ॥
विच्छिन्नशरदभ्रांशचितयं प्रथिलीवते ।
स्वस्वेतरश्च सन्मात्रं यत्प्रबोधादुपासते ।
योगिनः सर्वभूतेषु सद्वृत्तान्नौमि तं हरिम् ।
सत्तावशेन एवास्ते चतुर्थी भूमिकाजिताः ॥

अद्वैतके स्थिर होजाने पर और द्वैतके शान्त होजाने पर चौथी भूमिकामें पहुँचे हुए जो योगी जगत्को स्वप्नकी समान देखते हैं तथा जिनका, छिन्नमिन्न होकर बिखरे हुए शरद ऋतुके मधोंके टुकड़ोंकी समान 'यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है' ऐसा भेद विलीन होजाता है और जिनसे प्राप्त हुए ज्ञानके द्वारा सुषुप्त पुरुष केवल सत्त्वस्तुकी ही उपासना करते हैं, वे सब प्राणियोंमें सत्त्वरूपसे स्थित योगी साक्षात् हरिरूप ही हैं उनको मैं प्रशाम करता हूँ चौथी भूमिकाको प्राप्त हुए योगी केवल सत्त्वरूप ही ज्ञान रह जाते हैं ।

इस चौथी भूमिकाको पायाहुआ योगी ब्रह्मादिव कहलाता है । पाँचवीं, छठी और सातवीं भूमिका जीवभुक्तिके ही अमान्तर भेद हैं । ये भेद निर्विकल्प समाधिके बलसे होनेवाली विभक्तिः म्यूनाधिकताके कारण हुआ करते हैं ।

पाँचवीं भूमिकामें स्थित योगी निर्विकल्प समाधिमेंसे अपने आप ही जागजाता है । यह योगी ब्रह्मादिवर कहलाता है । छठी भूमिकामें रहनेवाला योगी, प्राप्त रहनेवाले अनुष्योंके जगाने पर जागता है यह ब्रह्मनिहरीयान् कहलाता है । ये दो भूमिकायें क्रमसे सुषुप्ति और ग्राह सुषुप्ति कहलाती हैं । यह कहते हैं—

पञ्चमी भूमिकामेव सुषुप्तिपदनानिकाम् ।
शान्ताशेषविशेषांशस्तद्व्यद्वैतमात्रके ॥
अन्तर्बुध्नयान् नित्यं बहिर्बुद्धिपरोऽपि सन् ।
परिश्रान्ततया नित्यं निद्रालुरिचलद्वये ॥
कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवाहनः ।

पृथीं गाढसुषुप्त्याख्यां क्रमात्पतति भूमिकाम् ॥
 यत्र नासन्न सद्वरूपो नाहं नाप्यनहंकृतिः ।
 केवलं क्षीणमनन आस्ते द्वैतैक्यनिर्गतः ॥
 अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति केचन ।
 त्वमं ब्रह्म न जानन्ति द्वैताद्वैतविचर्जितम् ॥
 अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्या कुम्भ इवाम्बरे ।
 अन्तःपूर्णः बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥

सुषुप्ति पद नामकी पांचवीं भूमिकाको पाकर जिसके सब भेदरूप अंश दूर होगये हैं ऐसा पुरुष केवल अद्वैत स्वरूपमें स्थिति करके रहता है, वह बाहर वृत्तिसे व्यवहार करता हुआ भी सदा अन्तर्मुख होनेके कारण यकाहुआसा तथा नित्य निद्रालुसा प्रतीत होता है । इस भूमिकाका अभ्यास करते २ वासनारहित हुआ वह योगी क्रम से गाढसुषुप्ति नामकी भूमिकाको पाता है । जिसमें वह न स्वरूप है न अस्वरूप है, न अहङ्काररहित है और न अहङ्काररहित है केवल मननरहित हुआ वह पुरुष द्वैत तथा अद्वैतसे पृथक् होकर रहता है । कितने ही द्वैतको चाहते हैं और किनने ही अद्वैतको चाहते हैं, परन्तु सर्वत्र सम ब्रह्म जो द्वैत अद्वैत दोनोंसे रहित है उसको नहीं जानते हैं । आकाशमें खाली घड़ेकी समान वह भीतर तथा बाहरसे शून्य है तथा समुद्रमें मरे हुए घड़ेकी समान भीतर तथा बाहरसे पूर्ण है ।

गाढ निमित्तरूप समाधिको पाये हुए केवल संस्काररूपसे शेष रहे हुए चित्तमें मनोराज्य करनेकी वा बाहरके पदार्थोंको ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती, इसकारण वह आकाशमें रहने हुए घड़ेकी समान बाहर तथा भीतरसे शून्य होता है और स्वयं प्रकाश सविदा-नन्दस्वरूप ब्रह्ममें निमग्न हुआ मन, भीतर और बाहर सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होनेके कारण समुद्रके भीतर घरे हुए जलसे भरे घड़ेकी समान बाहर और भीतर पूर्ण होता है । सातवीं भूमिकामें पहुँचे हुए योगी का अपने आप या दूसरेके प्रयत्नसे उदयान होता ही नहीं, ऐसे योगी के लिये ही 'दिग्भ्रमश्च नश्वरमवस्थितम्' इत्यादि भागवतका पूर्वोक्त वाक्य है । अक्षयप्रकाश समाधिको वर्णन करनेवाले योगशास्त्रकी इस भूमिका पर पहुँच कर समाप्ति होजाती है । ऐसे योगीका पाँचवीं भूमिमें प्रत्ययविरहित कदा है । इस प्रकार 'पादर्थस्थबोधितः' यह वचन

तथा "सिद्धो न पश्यति" यह वचन क्रमसे छठी और सातवीं भूमि-
फाँमें स्थित योगीके स्वरूपको बताते हैं, इसलिये इन दोनों वचनोंमें
परस्पर विरोध नहीं है । इस वचनका सार संग्रह यह है, कि-पाचवीं
छठी तथा सातवीं भूमिकारूप जीवन्मुक्तिको प्राप्त करनेसे ऐतका
प्रतिभास न होनेके कारण संशय और विपर्ययका अवसर ही नहीं
जाता इसकारण तत्त्वज्ञानकी निर्वाचरूपसे रक्षा होजाती है, कानरक्षा
ही जीवन्मुक्तिका प्रथम प्रयोजन है । जीवन्मुक्तिका दूसरा प्रयोजन
तप है, योगकी भूमिकाओंसे देवयोगि आदिकी प्राप्ति होती है, इस
कारण वह तपःस्वरूप है । उनका तपःस्वरूप होना अर्जुन और भग-
वान् कृष्णके तथा राम और वशिष्ठजीके सम्वादसे प्रतीत होता है ।
अर्जुन कहता है, कि-

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण भच्छति ॥

कचिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्पर्शपतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न लुपपद्यते ॥

योगसे ही मोक्ष है, ऐसा अज्ञावाला होने पर भी जो समाधिमें
लिये प्रयत्न नहीं करता है तथा मरणासमयमें जिसका मन योगसे
चलायमान अर्थात् योगसे भ्रष्ट होगया है वह पुरुष योगके पथको
न पाकर है कृष्ण ! कौनसी गतिको पाता है ? ब्रह्ममार्ग काटिये योग
निष्ठामें मृदु और ज्ञान तथा कर्म इन दोनोंसे किसीका भी अवलम्बन
न रखनेवाला वह पुरुष उभयभ्रष्ट होनेके कारण मेघमण्डलमेंसे जुदा
हुए धादलकी समान कहीं नष्ट तो नहीं होजाता है ? है कृष्ण ! इस
मेरे सन्देहको निःशेषरूपसे आप ही काट सकते हैं आपके अतिरिक्त
दूसरा कोई भी इस सन्देहको दूर करनेवाला नहीं है । भगवान् इस
का उत्तर देते हैं, कि—

पार्थ नैवेह नासुत्र बिनाशस्तस्य विद्यते ।

नहि कल्याणकृतकश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ॥

प्राप्य पुरयकृतांलोकानुपित्वा याश्वतीः समाः ।

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
 एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥
 तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकम् ।
 यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुलमन्दन ॥

हे भक्त ! उसका इस लोकमें तथा परलोकमें विनाश नहीं होता है, क्योंकि-हे तात ! कोई सत्कर्मका करनेवाला दुर्गति नहीं पाता है, पुण्य कर्म करनेवालोंके उत्तम लोकोंको पाकर तथा तहाँ शस्यों वगैरे सब रहकर योगभ्रष्ट पाँचवें श्रीमान्के घर जन्म धारण करता है अथवा बुद्धिमान् योगियोंके ही कुलमें जन्म पाता है, क्योंकि-संसार में ऐसा जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है, उस योगीके कुलमें पूर्वदेहसे संयन्ध रखनेवाले ज्ञानरूप उत्तम उपायको पाजाता है और फिर ज्ञानकी यथायं सिद्धिके लिये उद्योग करने लगता है ।

श्रीराम कहते हैं-

एकामथ द्वितीयाम्वा तृतीयां भूमिकामुत ।

आरुढस्य मृतस्याथ कीदृशी भगवन् गतिः ॥

पहली, दूसरी अथवा तीसरी भूमिकामें पहुँच कर भगवान्को प्राप्त हुए योगीकी हे भगवन् ! कैसी गति होती है ? । वशिष्ठजीने उत्तर दिया, कि-

योगभूमिकयोत्क्रान्तजीवितस्य शरीरिणः ।

भूमिकांशालुसारेण क्षीयते पूर्वदुष्कृतम् ॥

ततः सुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च ।

मेरुपवनकुञ्जेषु रमते रमणीसखः ॥

ततः लुकुनसंमारे दुष्कृते च पुरा कृते ।

भोगक्षयपरिक्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥

शुचीनां श्रीमतां गेहे शुभे शुण्वतां सताम् ।

तत्र प्राग्भावनाऽभ्यस्तं योगभूमिभयं युधः ॥

सृष्टौ परितनार्तयुद्धैकसमं भूमिकाक्रमम् ॥

जिस प्राणीका किसी योगभूमिकाका अभ्यास करते २ शरीरपात हो जाता है, उसके पहले पापका भूमिकाकी साधनाके अनुसार क्षय

होता है, फिर यह अप्सराओंके साथ देवताओंके विमानमें बैठकर लोकपालोंके नगरोंमें तथा मेरु पर्वतके उपवनोंमें और कुओंमें क्रीड़ा करता है । फिर भोगका लय होजाने पर पहले पुण्योंके लक्षण और पापका लय होजानेके कारण पवित्र गुणवान्, लक्ष्मीवान् सत्पुरुषोंके सुरक्षित घरोंमें वह योगी जन्म चारण करता है । तहां पूर्व जन्ममें अभ्यासकी हुई तीन भूमिकाओंका स्पर्श करके आगेकी भूमिकाओं का यत्न पूर्वक अभ्यास करता है ।

(शङ्का)-इसप्रकार योगकी भूमिकायें देवलोक प्राप्त होनेका कारण हैं, यह बात सत्य है, परन्तु उनके तपःस्वरूप होनेमें क्या प्रमाण हैं ?

(समाधान)-उनके तपःस्वरूप होनेमें तैत्तिरीय उपनिषद्की श्रुति का प्रमाण है—

तपसा देवा देवतामग्र आर्यस्तपसर्षयः सुवरन्ध्रिन्दन् ।

पहले देवताओंने तपसे देवभावको पाया और ऋषियोंने तपसे स्वर्ग को पाया । तत्त्वज्ञान होनेसे पहले की तीन भूमिकायें जब तप-रूप हैं तो तत्त्वज्ञान होजानेके अनन्तर निर्धिरूप समाधिरूप पांचवीं छटी और सातवीं भूमिकाके तप-रूप होनेमें कहना ही क्या है ? इस लिये ही स्मृतिमें कहा है—

मनसश्चेन्द्रियाणाञ्च ऐकाग्र्यं परमं तपः ।

तज्जयायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥

मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परमतप है । यह तप सब धर्मों से श्रेष्ठ है और परम धर्मरूप है ।

यद्यपि इस न्यायसे तपके द्वारा प्राप्त होने योग्य जन्मान्तर नहीं है तथापि लोकसंग्रहके लिये एकाग्रताको तप कहा है । भगवान्ने भी कहा है—

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ॥

लोकशिक्षापर ध्यान रख कर तुम्हें कर्म करना चाहिये । विपरीत मार्गसे बचा कर सन्मार्गमेंको लेजाने योग्य लोग तीन प्रकारके होते हैं—शिष्य, भक्त और तटस्थ । शिष्य विषयोंसे विरक्त अपने गुरुदेव में बड़ा विश्वास रखता है, इसलिये वह गुरुके उपदेश पर परम भ्रष्टा रखता है, इसकारण उसका चित्त शीघ्र ही चिथाम पाजाता है । श्रुति भी कहती है—

यस्य देवे परा अस्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता लब्धाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

जिसकी परमात्मदेवमें परम भक्ति होती है और तैसी ही भक्ति गुरुदेवमें भी होती है उस महात्माको यह कहे हुए पदार्थ सहजमें ही हृदयङ्गम होजाते हैं । स्मृति भी कहती है—

अद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

अद्धावान् इन्द्रियोंको यशमें रखनेवाला तथा सद्गुरुकी सेवा करने वाला पुरुष ज्ञानका पाता है और ज्ञान पाकर थोड़े ही समयमें शान्ति का पाजाता है ।

अन्न देना, ठहरनेको स्थान देना आदिसे योगीकी सेवा करनेवाला पुरुष उसके तपको लेलेता है । श्रुति कहती है—

तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां विपन्तः
पापकृत्याम् ।

उसके पुत्र वा शिष्य उसके दाय (सन्पत्ति) को पाते हैं, उसके मित्र उसके पुण्यको लेते हैं और उसके शत्रु उसके पापको पाते हैं । तटस्थ भी दो प्रकारके होते हैं—एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक । आस्तिक, योगीके सन्मार्गके आचरणको देखकर आप भी सन्मार्गमें जो चलने लगते हैं । स्मृति कहती है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥

श्रेष्ठ पुरुष जैसा २ आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी तैसा ही तैसा आचरण करते हैं और वह जिस बातको प्रमाणरूप मानते हैं दूसरे लोग भी तैसा ही मानते हैं ।

नास्तिक पुरुष भी योगीकी दृष्टि पड़ने पर पापसे मुक्त होजाता है । कहा है, कि—

यस्यानुभवपर्यन्ता तस्ये बुद्धिः प्रवर्त्तते ।

तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥

जिसकी बुद्धि साक्षात्कार पर्यन्त सत्यमें पहुँचजाती है, उसकी दृष्टि पड़ने ही सब जीव सकल पापोंसे मुक्त होजाते हैं । इसप्रकार

योगी सब प्राणियोंके उपकारी हैं, इस ही अभिप्रायको लेकर नीचे श्लोक कहे हैं—

स्नानं तेन समस्ततीर्थसलिले सर्वापि दत्तावनि-
र्यज्ञानाञ्च सहस्रमिष्टमखिला देवाश्च संपूजिताः ।
संसारान्च समुद्धृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योप्यसौ,
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् ॥
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था विश्वं मरा पुण्यवती च तेन ।
अपारसंवित्सुखसागरेऽस्मिह्रीनं परब्रह्मणि यस्य चेतः ॥

जिसका मन क्षणभरको भी ब्रह्मविचारमें स्थिरताको पागया है, उसने सब तीर्थोंमें स्नान करलिया, सब भूमिका दान दे लिया, सहस्रों यज्ञोंका अनुष्ठान करलिया, सब देवताओंका पूजन करलिया संसारसे अपने पितरोंका उद्धार करलिया, वही पुरुष तीनों लोकोंमें पूजनीय है । अपार ज्ञान तथा सुखके समुद्ररूप इस परब्रह्ममें जिसका चित्त लीन होगया है, उसका कुल पावत्र है, उसकी माता कृतार्थ है और उस पुरुषमें सब पृथिवी पुण्यवाली है ।

योगीका केवल शास्त्रीय व्यवहार ही तत्परूप नहीं है किन्तु उसका सब लौकिक व्यवहार भी तत्परूप ही है । तत्त्वीय शास्त्राको पढ़ने वाले अपनी शास्त्राके पहिले अनुवाकसे विद्वान्की मददका वर्णन करते हैं । इस अनुवाकके पहले भागमें योगीक अवयवोंको यज्ञके अङ्गभूत द्रव्यरूपसे वर्णन किया है—

तस्यैवं चिद्रूपो यज्ञः स्यात्मा यजमानः, अद्वा पत्नी शरीर-
मिध्यगुरो वेदिलोमानि बर्हिर्वेदः शिखा हृदयम् मूपा काम
आज्यं मन्युः पशुस्तपोऽग्निर्दमः शमयिता दक्षिणा
वाग्धोता प्राण उद्गाता चतुरध्वर्युर्मनो ब्रह्मा ओन्नमनीत्

इसप्रकार जाननेवाला पुरुषरूप यज्ञका आत्मा यजमान है, अद्वा पत्नी है, शरीर समिधा है, वक्षःस्थल वेदो है, लोम दम (कुशा) है, शिखा वेद है, हृदय मूपा (यज्ञस्तम्भ) है, काम धृत है, क्रोध पशु है, तप अग्नि है, दम शमयिता नामका पुरुष है, वाग्धी होता है प्राण उद्गाता है, चतु अध्वर्यु है, मन ब्रह्मा है और ओन्न अग्नीध्र है ।

यहां दान दीक्षणा है, वह अध्याहारसे समझलेना चाहिये क्योंकि सामवेदो—“अथ यत्तपोदानमाज्यमाहिंसासत्यधनमिति ता अस्य

दक्षिणा" अर्थात् जो उसका तप, दान, आर्जव, अहिंसा तथा सत्य-
वचन है यह सब इसकी दक्षिणा है। ऐसा कहते हैं। इस अनु-
याकमें मध्यभागसे योगीके व्यवहार और उसकी जीवनकलाको
ज्योतिष्टोम यज्ञके अवयवरूप क्रियाके द्वारां तथा और उसके आगेके
सब भागसे यज्ञके अवयवरूप क्रियाके स्वरूपसे कहा है।

यावदध्रियते सा दीक्षा यदर्शनाति तद्धविर्यत्पियति,
तदस्य सोमपानं यद्रमते तदुपसदो सत्सञ्चरत्युप-
विशत्युत्तिष्ठते च स प्रवर्ग्यो यन्मुखं तदाहवनीयो,
या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं
प्रतरति तत्समिधं, यत्प्रातर्मध्यंदिनं सायश्च तानि
सवनानि येऽहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासौ येऽर्धमासाश्च
मासाश्च ते चातुर्मास्यानि, य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये
संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदस-
म्या एतत्सत्रं एन्मरणं तदवमृथ इति ।

जहां तक योगी जीवित रहता है तहां तक उसकी दीक्षा है, वह
जो कुछ भोजन करता है वही उसका हवि है, जो कुछ पीता है वह
सोमपान है, जो विहार करता है वह उपसद् है, जो फिरता है
बैठना तथा उठता है वह प्रवर्ग्य है, मुँह ही उसका आहवनीय
है, चालना आहुति है, उसका ज्ञान ही होम है वह प्रातःकाल और
सायंकालके समय जो कुछ भोजन करता है वह समिधा है उसका
जो प्रातःकाल मध्याह्न और सायंकाल है वही सवन है, रात्रिदिन ही
दर्श पूर्णमास नामका याग है, पक्ष और मास ही चातुर्मास्य है,
ऋतुएं ही पशुबन्ध हैं, सम्बत्सर और परिवत्सर ही अहर्गण्य है,
जिसमें सर्वस्व दक्षिणा है ऐसा यह आयु ही सत्र है और योगीका
जो मरण है वही अवमृथ स्नान है।

ऊपरके अनुयाकमें एतत् शब्दके द्वारा अहोरात्रसे लेकर परिवत्सर
पर्यन्त सम्पूर्ण कालके समूहसे कहा जासकनेवाला योगीका आयु-
काल कहा अर्थात् उसका सब आयु सर्वस्वदक्षिणायुक्त सत्ररूप
है, यह अभिप्राय समझना चाहिये। अगले अनुयाकमें अन्तिमभाग
से सर्वयज्ञस्वरूप योगीको कार्यग्रह तथा कारणाग्रह रूप सूर्यचन्द्र
को अभेदरूप क्रममुक्ति नामका जो फल मिलता है उसके विषयमें
कहा है-

एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रं सत्रं य एवं विद्वानुदगधने
प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः
सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव
महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामप्नो-
त्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ ब्राह्मणो विद्वान-
भिजयति तस्माद् ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्
ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषद् ।

जरा मरण पर्यन्त जो योगीका चरित्र है, वह अग्निहोत्रसे लेकर
संवत्सरसत्र पर्यन्त कर्मस्वरूप है । इसप्रकार उपासना करनेवाला
पुरुष उत्तरायणमें वा दक्षिणायनमें मरनेपर देवताओंकी अथवा
पितरोंकी महिमाको पाकर अपनी भावनाकी इदताके लिये सूर्य
चन्द्रमाके साथ एकरूपताको पाता है और यदि भावना मंद हो तो
सूर्यचन्द्रमाके लोकको पाता है । उस लोकमें वह विद्वान् ब्राह्मण
सूर्य चन्द्रमाकी विभूतिका अनुभव करता है, फिर चतुर्मुख ब्रह्माकी
महिमाको पाता है, तहां उसको तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है, तदन-
न्तर वह सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्मकी कैवल्यरूपामहिमाको पाता है
'इत्युपनिषद्' यह पद पूर्वोक्त विद्याका वर्णन करनेवाले ग्रन्थकी
समाप्तिको सूचित करता है । इसप्रकार जीवन्मुक्तिका तत्परूप दूसरा
प्रयोजन सिद्ध हुआ ।

जीवन्मुक्तिका तीसरा प्रयोजन है विवादका अभाव । अन्तर्मुख
होनेके कारण बाहरी व्यवहारको न देखनेवाले योगीके साथ कोई
लौकिक मनुष्य या सांप्रदायिक मनुष्य विवाद नहीं करता है । विवाद
दो प्रकारका होता है—एक कलहरूप और दूसरा निन्दारूप । जिस
को क्रोध आदि नहीं होता ऐसे योगीके साथ लौकिक मनुष्य कलह
कैसे कर सकता है ? नहीं कर सकता । योगीका क्रोध आदिसे रहित
होना स्मृतिमें भी कहा है—

क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुद्धः कुशलं वदेत् ।

अतिवादांस्तितिजेत नावमन्येत कश्चन ॥

कोई क्रोध करे तो उसके बदलेमें क्रोध न करे और यदि कोई
निन्दा करे तो भी उससे यही कह, कि—तरी कुशल हो, कोई
मर्यादासे बाहर बोलें तो उसको क्षमा कर और किसीका अपमान
न कर ।

(शङ्का)-विद्वत्संन्यास जीवन्मुक्तिसे पहले है, उससे पहले तत्त्व-ज्ञान है और उससे भी पहले विविदिषा संन्यास है। इस विविदिषा संन्यासमें ही क्रोध आदिका त्याग कर देना चाहिये, फिर जीवन्मुक्ति दशमें क्रोधराहतपना आदि धर्मोंको स्मृति क्यों कहती है ?

(उत्तर)-मुख्यतः कहना ठीक है, वास्तवमें जीवन्मुक्ति दशमें तो क्रोध आदि की शङ्का भी नहीं होनी चाहिये। जब सबसे पहले विविदिषा संन्यासमें ही क्रोध आदि नहीं होते तब उत्तम पद तत्त्व-ज्ञानके प्राप्त हो जाने पर तो वे होंगे ही कहाँसे ? और विद्वत्संन्यासमें तो उनका संभव ही नहीं है, फिर जीवन्मुक्तिमें तो अत्यन्त ही असंभव है, इसलिये योगीके साथ लौकिक मनुष्यका फलह करना नहीं बन सकती, तथा विन्दारूप विवादकीभी शङ्का नहीं हो सकती स्मृति कहती है कि-

यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम् ।

न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स वै यतिः ॥

जिसका कोई उत्तम जातिका या अधम जातिका नहीं जानता है उसे या विद्वान् नहीं जानता है तथा सदाचारी या दुराचारी नहीं जानता है वही यति है।

संप्रदायिक पुरुष भी क्या शास्त्रमें यथोक्त किये हुए विषयमें विवाद करते हैं ? अथवा क्या योगीके चरित्र के विषयमें विवाद करते हैं ? संप्रदायिक पुरुष तो उसके साथ विवाद करते ही नहीं हैं, क्योंकि-योगी किसीके संप्रदायकी शास्त्रमें लिखी बातको दाँप नहीं लगाते हैं, क्योंकि-

तदेवंकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ ।

नानुभवायेद् बहुन् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् ॥

उस एक आत्मका ही जानो और सब बातों का छोड़ दो, बहुत से शब्दोंका ध्यान भी मत करो, क्योंकि-ऐसा करनेमें केवल वाची को परिश्रम ही होता है। इत्यादि उपदेशके अनुसार चलता है तथा वेद यागी अपने शास्त्रके सिद्धान्तका भी किसी के सामने सिद्ध नहीं करता है, क्योंकि-

पलातमिव धान्यार्थी त्यजेद् ग्रन्थमशेषतः ।

परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत् ॥

जैसे अन्नके प्रयोजनवाला अन्नको निकाल कर भूसीको फेंक देता है, ऐसे ही समग्र ज्ञानको त्याग देय, परब्रह्मको जानकर फिर ब्रह्मकाही समान उसको भी त्यागदेय ।

योगी ऐसी २ श्रुतियोंके उपदेश पर चलता है । जब प्रतिपार्थको भी अपना आत्मरूप देखता है तब जीतनेकी इच्छाके तो बात ही क्या करेगा ? केवल लोकायतिन नामक चार्वाक को छोड़कर शेष सब ही संप्रदायोंके पुरुष योगीके चरित्रके विषयमें विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि—आर्हत (जैन), बौद्ध, वैशेषिक, नैयायिक, शैव, वैष्णव, शाक्त और सांख्य योग आदि के भोक्तृशास्त्रोंमें प्रतिपादित विषयका भेद होने पर भी मोक्षके साधन यम नियम आदि योगके आठ अङ्गोंका अनुष्ठान तो सब संप्रदायोंमें एक ही प्रकारका है । इस प्रकार योगीके साथ कोई विवाद न होनेके कारण योगीश्वर सर्व-समत है । इस ही अभिप्रायको लेकर दक्षिणजाने कहा है—

यस्येदं जन्म पश्चात्पुं तन्माश्रयेत् न हानते ।
त्रिरन्ति विद्या विमला मुक्ता वेणुविनीसमम् ॥
आर्यता हृद्यता मैत्रो सौम्यता सुकृता ज्ञता ।

समाश्रयन्ति तं नित्यमन्तःपुरमिवाङ्गनाः ॥
पेशलाचारमधुरं सर्वं वाञ्छन्ति तं जनाः ।
वेणुं नधुरनिध्यानं वने वनमृगा इव ॥
सुपुंसिवत्प्रशमितभाववृत्तिना,

स्थितः सदा जाग्रति येन चेतसा ।

फलान्वितो विधुरिव यः सदा बुधै-
र्निषेव्यते मुक्त इतीहसः समृतः ॥

हे महामते ! जिसका यह अन्तका जन्म होता है उस पुरुषमें, जैसे उत्तम वांसमें मोती रहते हैं तैसे ही सब निर्मल विद्यायें प्रवेश करके रहती हैं, जैसे स्त्रियें अन्तःपुरमें रहती हैं तैसे ही आर्यपना, मनोहरता मैत्री, सौम्यता, मुक्तपना तथा शानीपना सदा उसका आश्रय करके रहते हैं । जैसे मधुर स्वरवाली वांसुरीके शब्दको वनमें रहनेवाले मृग चाहते हैं ऐसे ही सुन्दर आचरणके कारण प्रिय लगनेवाले योगीका सब लोग चाहते हैं । सुपुंसिमें स्थित पुरुष को समान विषयाकार वृत्तिके शान्त होजाने पर भी जो चित्तसे सदा जाग्रत

अवस्थामें स्थित है। जैसे फलावान् चन्द्रमाका सब लोग सेवन करते हैं, ऐसे ही विद्वान् पुरुष जिसका सेवन करते हैं वह इस जगत् में मुक्त कहलाता है।

मानरीच शमं यान्ति विषमाणि मृदूनि च ।
विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ।
तपस्विषु बहुज्ञेषु याजकेषु मृपेषु च ।
यत्नयत्सु गुणाढ्येषु शमधानेव राजते ॥

जैसे माता के पास सबही शांति पाते हैं ऐसेही कोमल और कठोर सबही स्वभाववाले पुरुष शम वाले पुरुष के पास जाकर शांति पाते हैं और उसका विश्वास करते हैं। तपस्वियोंमें, अधिक ज्ञानवालोंमें यज्ञ करने करनेवालोंमें, राजाओंमें, यत्नवानोंमें और गुणवानोंमें शांतिवाला पुरुष ही शोभा पाता है।

इसप्रकार अटलरूपसे विद्यादक्षा अभावरूप जीवमुक्तिका तीसरा प्रयोजन सिद्ध होगया।

दुःखका नाशरूप चौथे और सुखका आविर्भावरूप पांचवें प्रयोजनका वर्णन पञ्चदशीके प्रधानान्वान्तर्गत विद्यानन्द नामके चौथे अध्यायमें किया है। इन दोनों प्रयोजनोंका वर्णन यहां संक्षेपमें करते हैं-

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरममुसंज्वरेत् ॥

‘यह आत्मा मैं हूँ’ इसप्रकार जो कोई जानलेय तो वह पुरुष फिर किसकी इच्छा करता हुआ किसकी कामनाके लिये शरीरको कष्टका अनुभव करावे? इत्यादि श्रुतिने योगीके इसलोकके दुःखका विनाश कहा है—

एतद् ह वाच न तपति किमहं साधु नाऽकरवं
किमहं पापमकरवम् ।

मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया? और पाप क्यों किया? ऐसा पछतावा योगीको नहीं होता है। इत्यादि श्रुतिमें परलोकके हेतु जो पुण्य और पाप उनकी चिन्तारूप दुःखके नाशको कहती हैं। सुखका आविर्भाव तीन प्रकारसे होता है सकल कामोंको प्राप्ति कृतकृत्यपना और प्राप्त प्राप्तव्यपना अर्थात् पानेयोग्य पदार्थको पाजाना, सकल

कामोंकी प्राप्ति भी तीन प्रकारकी है-सयका साक्षात्पना, सर्वत्र काम-
नाका विघात न होना और सयका भोक्तापना । हिरण्यगर्भसे लेकर
स्थावर पर्यन्त सकल शरीरोंमें जो साक्षात् चिंतन्य ब्रह्म व्याप्त है वही
मैं हूँ, इसप्रकार जाननेवाले पुरुषका जैसे अपने शरीरमें सय भोगों
का साक्षात्पना है ऐसे ही दूसरे के देहमें भी है । इस ही अभिप्रायको
श्रुति कहती है-

सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपरिचिता ।

यह सर्वत्र ब्रह्मस्वरूपसे एक समयमें सय भोगोंको भोगता है ।
जगत्में भोगोंका भोगनेके अनन्तर उनमें फिर इच्छा न होना यह
कामकी प्राप्ति कहलाती है, इसलिये सय, भोगमें दोष देखनेवाले
तत्त्वज्ञानोंको किसी पदार्थकी भी इच्छा होती ही नहीं है, इसलिये
उसको सय कामोंकी प्राप्ति है ही । इसलिये ही चक्रवर्त्ती राजासे
लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त उत्तरोत्तर बराबर सौ २ गुण आनन्दोंमें
"श्रीःत्रयस्य चाकामहतस्य" अर्थात् कामनाओंसे विघात न पाये हुए
तत्त्वज्ञानी पुरुषको सय आनन्द प्राप्त ही हैं, ऐसा श्रुति कहती है ।
सत्वरूप, चित्तरूप और आनन्दरूपसे सर्वत्र स्थित अपने आत्माका
अनुसन्धान करनेवाले योगीको सय भोगोंका भोक्तापना है ही, इस
ही अभिप्रायको लेकर श्रुति कहती है, कि-

अहमन्नमहन्नमहमन्नम् अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः
मैं अन्न (भोग्य) हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ । मैं अन्नका भोक्ता
हूँ अन्नका भोक्ता हूँ, अन्नका भोक्ता हूँ । योगीका कृतकृत्यपना भी
स्मृतिमें कहा है-

ज्ञानाभूतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किञ्चित्कर्त्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तरच मानवः ।

आत्मन्धेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

ज्ञानरूप अमृतसे तृप्त हुए तथा कृतकृत्य योगीको योगीके लिये
कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है आर यदि कुछ कर्त्तव्य है तो वह तत्त्वज्ञानी
ही नहीं है । जिसका आत्मामें ही अनुराग है जो आत्मा में ही तृप्त
है और जो आत्मामें ही सन्तुष्ट है उसके लिये कुछ कर्त्तव्य नहीं है ।
प्राप्तप्राप्तव्यपना (पानेयोग्य वस्तुको पाचुपना) भी श्रुतिमें कहा

हे-"अमयं वै जनकं प्रातोऽसि" हे जनक ! तू अमयको पागया है "तस्मात्तत्सर्वममयत्" इसलिये वह सर्वरूप होगया "ब्रह्मयिद् ब्रह्मैव भवति" ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही होजाता है, इत्यादि।

(शङ्का)-दुःखनाश और सुखका आभिर्भाव ये दोनों बातें तत्त्वज्ञानमें ही होती हैं, इसलिये ये दोनों तत्त्वज्ञानके प्रयोजन नहीं हो सकते।

(समाधान)-जैसे पहले ही उत्पन्न हुआ तत्त्वज्ञान भी जीवन्मुक्ति से सुरक्षित रहता है, ऐसे ही जीवन्मुक्तिमें दुःखनाश और सुखके आभिर्भावकी उत्तमतासे रक्षा होती है, यही कहनेका तात्पर्य है।

(शङ्का)-यदि जीवन्मुक्तिके पांच प्रयोजन हो तो, समाधिनिष्ठ योगी लांघ्यव्यवहार करनेवाले तत्त्वज्ञानसे श्रेष्ठ है, ऐसा कहना चाहिये, परंतु रामप्रशिष्टके संवादने इस श्रेष्ठपनेका निषेध किया है-

भगवन् भूतभव्येश कश्चिज्जातसमाधिकः ।

प्रबुद्ध इव विश्रान्तो व्यवहारपरोऽपि सन् ॥

कश्चिदेकान्तमाश्रित्य समाधिनिगमे स्थितः ।

तयोस्तु कतरः श्रेयनिति मे भगवन् वद ॥

रामने कहा, कि-हे भूत भार्याके नियन्ता भगवन् !, कोई पुरुष समाधिनिष्ठ ज्ञानीकी समान व्यवहार करता हुआ भी विश्रामको प्राप्त है। और कोई पुरुष एकांत देशमें जाकर नियमसे समाधिमें ही स्थित है, इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है यह बात है भगवन् मुझे बता दी। वशिष्ठदेवने उत्तर दिया, कि-

इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः ।

अन्तःशीतलता याऽसौ समाधिरिति कथ्यते ॥

दृश्यैर्न मम सम्बन्ध इति निश्चित्य शीतलः ।

कश्चित्संव्यवहारस्थः कश्चिद् ध्यानपरायणः ॥

द्वावेतौ राम सुसमावन्तश्चेत्परिशीतलौ ।

अन्तःशीतलता या स्यात्तदनन्तपःफलम् ॥

इस गुणोंके कार्य संसारको अनात्म रूपसे देखनेवाले पुरुषके अंतःकरणकी शीतलता समाधि नामसे बही जाती है। दीखनेवाले किसी वृक्षके साथ मेरा सम्बन्ध है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके शान्त हुआ कोई पुरुष व्यवहारमें भी स्थित रहता है और कोई पुरुष ध्यानमें ही तत्पर रहता है, हे राम ! यदि अन्तःकरण शीतल हो तो

ये दोनों पुरुष एकसे ही हैं, अन्तःकरण की शीतलता प्राप्त होना अन्तः तपका फल है ।

(समाधान)-तुम्हारा कहा हुआ दोष नहीं लगसकता । यहाँ त्रिशिष्ट जीके कथनका केवल इतना ही अभिप्राय है, कि-अन्तःकरण की शीतलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिये । परन्तु इससे वासनाक्षय होजानेके अनन्तर जो मनोनाश होता है उसकी श्रृष्टतामें कुछ बाधा नहीं पड़ती । तृष्णाकी शान्ति ही शीतलता है, इस अभिप्रायको त्रिशिष्ट जीने आपही स्पष्ट किया है ।

अन्तःशीतलतायान्तु लब्धायां शीतलं जगत् ।

अन्तस्तृष्णोपतप्तानां दाघदाहमिदं जगत् ॥

जिनके अन्तःकरण की शीतलता मिलगयी है उनके लिये यह सब जगत् शीतल ही है और जिनके अन्तःकरण तृष्णासे तप रहे हैं उनका तो यह जगत् धनमें धबकती हुई आगसा प्रतीत होता है ।

(दाढ़ा)-त्रिशिष्ट जीके वचनोंसे समाधि की निन्दा और व्यवहार की प्रशंसा भी देखनेमें आती है—

समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्चेद् वृत्तिचञ्चलम् ।

तत्तस्य तु समाधानं समनुमत्ततायुतैः ॥

उन्मत्ततायुतस्थस्य चेतश्चेत्क्षीणवासनम् ।

तत्तस्मोऽन्मत्तनृत्पन्तु समं ब्रह्मसमाधिना ॥

समाधिमें स्थित पुरुषका चित्त यदि वृत्तिसे चञ्चल होय तो उसकी समाधि उन्मत्त पुरुषके नृत्यकी समान है और उन्मत्तके नृत्यमें स्थित होय तोभी उसका चित्त वासनारहित है तो उसका उन्मत्तों केसा नृत्य भी ब्रह्ममें लगी हुई समाधिकी समान है ।

(समाधान)-यहाँ समाधिकी श्रृष्टताको स्वीकार करके वासना की निन्दाकी है । इन दोनों श्लोकोंका तात्पर्य यह है, कि-यद्यपि व्यवहारसे समाधि श्रेष्ठ है तथापि यदि समाधिमें वासना लगी हुई है तो वह समाधि व्यवहारसे भी अधम है इसलिये उसको समाधि ही नहीं कहा जा सकता । यदि समाधिस्थ और व्यवहार करने वाला दोनों तत्त्वज्ञानी न होनेके कारण वासनानुक्त हैं तो उनमें समाधिस्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि—उनकी समाधि उत्तम लोक प्राप्त करानेवाली होनेके कारण पुण्यरूप है अज्ञानीके व्यवहारसे श्रेष्ठ है ।

और-य दे व्यवहार करानेवाला तथा समाधिस्थ दोनों पुरुष ज्ञाननिष्ठ और वासनारहित हों तो भी वासनाके क्षयरूप जीवनमुक्तिका पालन करनेवाली यह मतेनाशरूप समाधि श्रेष्ठ ही है। इस प्रकार योगी-द्वय श्रेष्ठ है, इसलिये पांच प्रयोजन वाली जीवनमुक्तिमें कुछ भी बाधा नहीं है।

जीवनमुक्तिनिरूपण-प्रकरण समाप्त.

अथ विद्वत्संन्यासप्रकरण ।

अब जीवनमुक्तिके उपकारी विद्वत्संन्यासका वर्णन करते हैं। विद्वत्संन्यासका वर्णन परमहंसोपनिषद्में किया है। उस उपनिषद् की पाठसहित व्याख्या करेंगे। आदिमें विद्वत्संन्यासके योग्य प्रश्नको उठाते हैं-

अथ योगिनां परमहंसानां कोऽयं मार्गस्तेषां का
परिस्थितिरिति नारदो भगवन्तमुपगत्योवाच ।

परमहंस योगियोंका कौनसा मार्ग है ? और उनकी स्थिति क्या है ? यह प्रश्न नारदजीने भगवान् ब्रह्माजीके पास जाकर किया।

यहाँ जो 'अथ' शब्द है उसका अर्थ है-'अनन्तर' परन्तु यह प्रतीत नहीं हुआ, कि—किसके अनन्तर, तथापि यहाँ विद्वत्संन्यासका प्रश्न होना चाहिये। इस विद्वत्संन्यासमें उसका ही अधिकार है कि-जिसने तत्त्वज्ञान पालिया है परन्तु सांसारिक व्यवहारोंसे विक्षेप पड़ने पर जो मनका विश्रान्तिको चाह रहा है। ऐसे अधिकारको पाजाने के अनन्तर यही उपरोक्त उपनिषद्के आरम्भमें दिये हुए अथ शब्दका अर्थ है। केवल परमहंसका धारण करनेके लिये योगीका ग्रहण किया है तथा केवल योगीका धारण करनेके लिये परमहंसका ग्रहण किया है। केवल योगीको तत्त्वज्ञान नहीं होता, इसकारण वह भ्रिक्कालकी यात जानलेना, आकाशमें विचरते फिरना इत्यादि योगके आ-श्रयमें डालनेवाले व्यवहारोंमें आसक्त होजाता है और इनमें अनेकों प्रकारके संयमोंसे अपने योगबलको व्यय करने लगता है और ऐसा होनेपर परमपुरुषार्थ मोक्षसे गिरजाता है। इस विषयमें "ते समाधा-धुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः" इस सूत्रको पहले ही कह चुके हैं। (कवच

परमहंस तो तत्त्वके विवेकसे ऐश्वर्यको जसांर जानकर उससे । वरक्त होजाता है, उसका भी उदाहरण इसप्रकार दिया है ।

चिदात्मन इमा इत्थं प्रस्फुरन्तीह शक्तयः ।

इत्पस्याश्चर्यजालेषु नाभ्युदेति कुतूहलम् ॥

इस जगत्में चेतन्यरूप आत्माका ये सब शक्तियें इसप्रकार प्रकट होती हैं, ऐसा समझ कर जीवन्मुक्त पुरुषको आश्चर्यसे समूहोंमें गुत्था छ प्रतीत नहीं होता है ।

केवल परमहंस पुरुष, विरक्त होकर भी महाविद्याके फलसे विधि-निषेधका उल्लंघन करता है । कदा है कि—

नित्यैषु एषे षधि विपरतां को विधिः को निषेधः ।

त्रिगुणानील जगत्में निरन्तरवाले तत्त्वज्ञानोंके सिद्धे विधि वगैरे और निषेध कथा ? अर्थात् वह विधि निषेधके घटामें नहीं रहता है । ऐसे परमहंसकी अज्ञावाद् दिष्ट पुरुष इसप्रकार निन्दा करते हैं—

सर्वे ब्रह्म वदित्यन्ति संप्राप्ते तु कलौ युगे ।

नानुतिष्ठन्ति मैत्रेय शिरनोदरपरायणाः ॥

हे मैत्रेय ! जब कलियुग आवेगा तो सब मनुष्यकेवल ब्रह्मकी बातें ही किया करेंगे और ही प्रसङ्ग तथा नानाप्रकारके रवादिष्ट पदार्थ जानेंमें लगे हुए पुरुष कोई भी सत्कर्म्म नहीं करेंगे ।

योगी परमहंसमें तो निश्चियोंमें आसक्त होजाना या मनमाना आचरण करना ये दोनों ही दोष नहीं होते हैं । योगयुक्त परमहंस की और भी श्रेष्ठता रामचरित्तुने प्रदोषारके द्वारा दिखाया है । रामने कहा—

एवं स्थितेऽपि भगवन् जीन्मुक्तस्य सन्मतः ।

अपूर्वोऽतिशय कोऽसौ भवत्यात्मविदांवर ॥

ऐसा है तो भी हे भगवन् ! हे आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ! शुभ मतिवाले जीवन्मुक्त पुरुषकी कोई अपूर्व श्रेष्ठता हो तो कहिये वशिष्ठजीने कहा, कि—

ज्ञस्य कस्मिंश्चिदेवाह भवत्यतिशयेन धीः ।

नित्यतप्तः प्रशान्तात्मा स आत्मन्येव तिष्ठति ॥

मन्त्रसिद्धैस्तपःसिद्धैस्तान्त्रसिद्धैश्च नृपिणः ।

कृतभाकाशयानांदि तंत्र का स्यादपूर्वता ॥
 एक एव विशेषोऽस्य न समो मूढबुद्धिभिः ।
 सर्वत्रास्थापरित्यागान्नीरागममलं मनः ॥
 एतावदेव खलु लिङ्गमलिङ्गमूर्त्तः
 संशान्तसंमृतिचिरभ्रमनिर्मुक्तस्य ।
 तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविषादमोह-
 लोभापदामनुदिनं निपुणं तनुत्वम् ॥

हे राम ! ज्ञानवान् पुरुषकी बुद्धि किसी भी श्रेष्ठ वस्तुमें मोहित नहीं होती है, नित्यवृत्त और प्रशान्त चित्तवाला वह पुरुष स्वरूपमें ही स्थित रहता है, । मन्त्रकी सिद्धिवाले, तपकी सिद्धिवाले और तन्त्रकी सिद्धिवाले यदि आकाश आदिमें विचर भी लिये तो इसमें अपूर्वपना ही क्या है ? अर्थात् आकाशमें बहुतसे पक्षी उड़ते हैं यह भी उनमेंका एक पक्षी बन गया । हानीमें एक ही विशेषता होती है, जो कि-बहु पुरुषोंमें नहीं होती, वह यह कि-उसकी सब दृश्य पदार्थोंमें सत्यत्वका मुख दूर होजाती है, इस कारण उसका निर्मल मन रागरहित होता है । अपनेको जाननेवाले, अन्य चिन्होंसे रहित स्वरूपवाले तथा जिसका संसाररूपी अनादिकालका भ्रम दूर होगया है ऐसे हानीका मुख्य लक्षण यही है, कि-उसके काम, क्रोध, विषाद, मोह, लोभ और आपत्तिकी प्रतिदिन क्षीयता होती चली जाय ।

ऐसी श्रेष्ठतावाले तथा सिद्धियोंमें आसक्ति और मनमाना आचरण इन दोषोंसे रहित योगीके मार्ग और स्थितियों वृत्ता है । वेग भूषा आदि उसका व्यवहार ही मार्ग कहलाता है और चित्तका उपरामरूप अन्तःपरण का धर्मही उसकी स्थिति है ।

भगवान् चतुर्मुख ब्रह्माजी इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-

तं भगवानाह ।

नारदजीके प्रति भगवान् ब्रह्माजीने कहा । जिसका आगे वर्णन करेंगे ऐसे मार्गमें श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये मार्गकी प्रशंसा करते हैं-

सोऽयं परमहंसानां मार्गो दुर्लभतरो न तु बाहुल्यम् ।
 वरुणं परमहंसोका मार्गं वडा दुर्लभं है, यह बहुतसोंका नहीं

मिलता है किन्तु कोई २ ही इस मार्गमें जाता है । 'यह' का तात्पर्य है—जो पूछा गया है और 'यह' से उसको समझो कि—जो आगे कहा जायगा । और जिस मार्गमें अपने शरीरके ठकनेको वस्तुतः अपेक्षी नहीं रहती है और न किसीका उपकार करनेकी ही वासना रहती है वही मुख्य मार्ग है । ऐसा परम अवधिवाला वैराग्य पहले देखनेमें नहीं आया इसलिये उसको दुर्लभ कहा है । कहीं ऐसी शङ्का न होने लगे कि—ऐसा परम वैराग्य होना तो असम्भव है, इसलिये कहा है कि—“न तु बाहुल्यम्” ऐसा परम वैराग्य अधिकता से नहीं हुआ करता है । इस वाक्यसे उसकी अधिकताका निषेध किया है । ‘बाहुल्यम्’ न कह कर ‘बाहुल्यम्’ जो कहा है यह तान्दस (शैक्षिक) प्रयोग है । यदि यह मार्ग अत्यन्त दुर्लभ हो तो इसके लिये प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि—उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इस शङ्काके उत्तरमें कहते हैं कि—

यद्येकोऽपि भवति स एव नित्यपूतस्थः स एव
वेदपुरुष इति विदुषो मन्यन्ते ।

यदि ऐसा पुरुष एक भी होता है तो वही सदा पवित्र परमात्माके विषे स्थित है और वेदपुरुष है, ऐसा विद्वान् मानते हैं ।

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥

सहस्रों मनुष्योंमें कोई एक ही पुरुष अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिके लिये प्रयत्न करता है और यत्न करनेवाले चित्तशुद्धियों मेंसे भी कोई एकाध ही मुक्त तत्त्वरूपसे जानता है ।

इस न्यायसे कहीं भी तथा किसी भी समय यदि कोई योगी परमहंस मिल जाय तो वही नित्यपूतस्थ है । नित्यपूत (सदापवित्र) परमात्मा ही है, क्योंकि—“य आत्मा हतपाप्मा” अर्थात् जो आत्मा निष्पाप है, ऐसा श्रुति कहती है । “यद्येकोऽपि” इस उपनिषद्वाक्यमें जो ‘एव’ (ही) पद है वह केवल योगी वा केवल परमहंसका चारण करनेके लिये है, क्योंकि—केवल योगी तो नित्यपूत आत्मा का जानता ही नहीं और केवल परमहंस यद्यपि जानता है तो भी उसका चित्त विश्रामको प्राप्त नहीं होता है, इस लिये यहिर्मुख होता है, इस कारण यह ब्रह्ममें स्थिति नहीं करसकता । वदके प्राप्तपादन करनेयोग्य पुरुष ही वेदपुरुष है । ब्रह्मानुभव और चित्तविश्राम का

वर्णन करनेवाले शास्त्रका पार पाय हुए पुरुषोंको यहाँ विद्वान् मानों परमहंस योगीको ब्रह्मनिष्ठपना सब मनुष्य मानते हैं और पूर्वोक्त विद्वान् तो इस बातको न सहते हुए उसका ब्रह्मपना ही मानते हैं। स्मृतिमें भी कहा है—

दर्शनादर्शने हिंत्वा स्वयं केवलरूपतः ।

यस्मिन्प्रति स तु ब्रह्मन् ब्रह्मा न ब्रह्मवित्स्वयम् ॥

दर्शन और अदर्शनको त्यागकर अद्वैतस्वरूपसे रहता है, ऐं ब्रह्मन् ब्रह्म पुरुष स्वयं ब्रह्मयत्ता नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही है इससे योगिपरमहंस दशाको कुछ प्रयोजन ही नहीं है ऐसी शङ्का भी नहीं हो सकती। नित्यपूजपन और वेदपुरुषपनेको वाश्यांसे स्पष्ट कहकर अब 'उनकी केशी स्थिति है' इस प्रश्नका उत्तर तात्पर्यसे संक्षेपमें कहते हैं—

महापुरुषो यच्चित्तं तत्सर्वदा मय्येवावतिष्ठत

तस्माद्ब्रह्म तस्मिन्नेवावस्थीयते ।

यह महापुरुष योगी अपने चित्तको मुझमें ही स्थापित करता है, इसलिये मैं भी उसके ही पास रहता हूँ।

चैदिक ज्ञानवाले और कर्मके अधिकारी पुरुषोंमें योगी परमहंस परमोत्तम है, इसलिये ही उसका महापुरुष कहा है, यह महापुरुष अपने चित्त को सदा मुझमें ही स्थिर रखता है, क्योंकि-उसके चित्त की दृष्टिमें अस्मात् और वराग्यके कारण मैं सारके विषयोंसे दूरी हुई होती है, इसलिये ही भगवान् प्रजापतिमें स्वयं साक्षात् अनुभव किये हुए आत्माको लेकर 'मयि' अर्थात् 'मेरेविषे' ऐसा कहा है देव-दृष्टिको लेकर नहीं कहा है। क्योंकि-यह योगी सदा मुझमें ही चित्तको लगाये रहता है, इसलिये मैं भी परमात्मरूपसे उसमें प्रकट रहता हूँ, अन्य अवस्थानियोंमें नहीं रहता हूँ, क्योंकि—वे अविद्यासे ढके हुए होम हैं। जो तत्त्वज्ञानी होकर भी योगी नहीं हैं, उनमें मेरा स्वरूप बाहरी दृष्टियोंसे ढका रहता है, इसकारण उनमें भी मैं दृष्टि नहीं रखता हूँ। अब योगी परमहंसका कौनसा भाग है? इसप्रश्नका उत्तर देते हैं—

असौ स्वमित्रपुत्रकलत्रबन्धवादिं शिखायज्ञोपवीते
स्वाध्यायं च सर्वकर्माणि संन्यस्यायं ब्रह्माण्डे
च हिंसा कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरो-
पयोगार्थाय च लोकोपकारार्थाय च परिग्रहेत् ।

यह योगी परमहंस अपने पुत्र, मित्र, स्त्री वन्धु, आदिको शिक्षा तथा यशोपनीत को, स्वाध्याय और सकल कर्मोंको त्याग कर तथा इस प्रहाराडको भी त्याग कर केवल अपने शरीरके उपभोगके लिये निर्वाहमात्रके लिये तथा लोकोपकारके लिये कौपीन, वस्त्र और ओढ़नेके वस्त्रको ग्रहण करे ।

जो महर्षि पूर्वजन्ममें संन्यास किये हुए पुत्रियोंका परिपाक होनेसे माता पिता सम्बन्धी आदिके कारणवशा विविदिषा संन्यासरूप परमहंसके आश्रमको स्वीकार किये बिना अथवा मनन आदि साधनोंको करके यथार्थ तत्त्वज्ञानको प्राप्त करलेता है और फिर ब्रह्मसाधनके लिये, प्राप्त हुए लौकिक वैदिक साधनों व्यवहारोंके लिये जब उसका चित्त विक्षुब्धमें पड़जाता है तब जो चित्तके विभ्रामके लिये विद्वत्संन्यासको ग्रहण करना चाहता है । उसके लिये पुत्र मित्र आदिके त्यागको कहा है, क्योंकि-जिसने पहलेसे ही विविदिषा संन्यासको धारण करके तत्त्वज्ञानका पालिया है और फिर विद्वत्संन्यासको धारण करनेकी इच्छा करता है, उसको तो स्त्री पुत्र आदि का प्रसङ्ग होता ही नहीं है ।

(शङ्कर)-क्या यह संन्यास अन्य संन्यासोंकी समान प्रयोधारण आदि विधिोंके द्वारा कही हुई रीतिसे करना चाहिये ? अथवा जैसे हम पुराने कपड़ोंको उतार देते हैं अथवा जैसे रोग आदि उपद्रव वाले ग्रामको त्यागदेते हैं ऐसे ही क्या स्त्री पुत्र आदिका त्यागकर देना चाहिये ? पहला पक्ष अर्थात् प्रयोधारणादिविधि पूर्वक त्याग तो हो नहीं सकता, क्योंकि-तत्त्वज्ञानी पुरुषको भक्तों होनेके कारण विभि निषेधका अधिकार ही नहीं है । स्मृति कहती है—

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैषास्ति किञ्चित्कर्त्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्वचित् ॥

ज्ञानरूप अमृतसे तृप्त हुए कृतकृत्य योगीको कुछ भी कर्त्तव्य नहीं रहता है और यदि उसको कुछ कर्त्तव्य है तो वह तत्त्ववेत्ता ही नहीं है । सुनते हैं कि-उसको कौपीन दण्ड आदि आश्रमके चिह्नों का विधान है, इस लिये लौकिकत्यागरूप दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं है ?

(समाधान)-प्रतिपत्ति कर्मकी समान विद्वत्संन्यास लौकिक तथा वैदिक उभय कर्मरूप है, इसलिये ऊपर कहा हुआ दाँप नहीं है । प्रतिपत्ति कर्मके विषयमें कहा है—'जिसने ज्योतिष्टोम यज्ञकी

दीक्षा प्रदण की हो उसके लिये दीक्षाके अङ्गभूत फर्मोंको करते समय हाथसे शरीरको खुजलानेका निषेध करके कृष्ण मृगके सींग से खुजलानेका विधान किया है, यथा—

यद्वस्तेन कण्डूयेत पामानं आबुकाः प्रजाः स्युर्यत्स्म-
येत नग्नं आबुका इति कृष्णविषाण्या कण्डूयेत ।

यदि हाथसे खुजलावे तो पामा रोगवाली सन्तान होती, यदि हाथसे खुजलानेका स्मरण करे तो मिलेज्ज प्रजा होती है इसलिये काले मृगके सींगसे खुजलावे । नियम पूरा होजाने पर कृष्णमृगके सींगका कुछ प्रयोजन नहीं रहता है, तथा उसको चिरकाल तक सहन करना भी अशक्य होता है इसकारण अपने आप ही उसका त्याग प्राप्त होगया परन्तु उसके विधिपूर्वक त्यागका वेदने विधान किया है—

नीतासु दक्षिणास्तु चात्वाहो कृष्णविषाणां प्राश्यति ।

दक्षिणायें वेदने पर कृष्णविषाणोंका चात्वाल कहिये उद्योतिष्टोममें यनाय जानेवाले एकगद्वेमें डालदेय । यह फर्म लौकिक और वैदिक उभयरूप है । ऐसे ही विद्वत्संन्यास भी उभयरूप है । तत्त्व वेत्तामें कर्त्तापनेका अत्यन्त अभाव है ऐसी शङ्का भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि-चैतन्यस्वरूप आत्मामें आरोपण किये हुए कर्त्तापनेको ज्ञानसे दृष्टादेने पर भी अनेकों प्रकारके विकारोंसे युक्त चिदाभास सहित अन्तःकरणरूप उपाधिमें जो स्वतःसिद्ध कर्त्तापना रहता है वह जपतक अन्तःकरण रहेगा तब तक रहेगा ही इस कारण ही तत्त्व-वेत्ता पुरुषने उसको दूर नहीं किया है । इसलिये "ज्ञानासृतेन तृप्त-स्य" इस स्मृतिके साथ कुछ विरोध नहीं आता है क्योंकि-उसको ज्ञान होजाने पर भी अभीतक चित्तकी विश्रान्ति नहीं हुई, इसलिये ही उसको तृप्ति नहीं हुई है, उस चित्तकी विश्रान्ति को प्राप्त करना रूप फलव्य अभी तक शेष है, इसकारण वह कृतकृत्य नहीं हुआ है ।

(शङ्का)-यदि तत्त्वज्ञानीके लिये विधि मानली जाय तब तो उस से उत्पन्न हुए अपूर्वके द्वारा वरुको अन्य शरीर की प्राप्ति होजाती चाहिये ?

(समाधान)-यहां यह दोष नहीं आसकता क्योंकि-चित्तकी विश्रान्तिमें बाधा डालनेवाले कारणोंको दृष्टादेना, यह उस अपूर्व

का प्रत्यक्ष फल होसकता है, इसलिये जन्मान्तरर्षा प्राप्तिरूप अष्ट
फलकी कल्पना करना योग्य नहीं है । यदि ऐसा नहीं माना जायगा
तो श्रवण आदि विधिको भी ब्रह्मज्ञानकी उत्पत्तिमें प्रतिपन्नक मान
लेनेपर उसका निवारणरूप अष्टफल है, उसका अनादर करके जन्मा-
न्तरकी प्राप्तिरूप फलकी कल्पना की जा सकती है, इसलिये तत्त्व-
ज्ञानीके लिये विधि मानलेनेमें भी कुछ दोष नहीं है, इसलिये ज्ञानकी
इच्छावाले पुरुषकी समान ज्ञानवान् गृहस्थ भी नान्दीमुख
आज, उपवास, जागरण आदि विधिके अनुसार विद्वत्संन्यास
धारण करे । यद्यपि विद्वत्संन्यासमें आज आदिका उपदेश नहीं
दिया है तो भी, विद्वत्संन्यास विधिदिवा संन्यासकी विवृति है और
विवृति प्रकृतिकी समान करनी चाहिये इस न्यायसे विधिदिवा
संन्यासके सब नियम इस विद्वत्संन्यासमें होने चाहिये, यह बात
पायी जाती है । जैसे अग्निष्टोमकी विवृति आंतरात्रि आदिमें अग्नि-
ष्टोमके सब धर्म प्राप्त होते हैं । ऐसे ही विधिदिवा संन्यासकी
विवृति विद्वत्संन्यास है, अतः विधिदिवा संन्यासकी अङ्गभूत क्रियाएं
इस विद्वत्संन्यासमें भी करनी चाहिये इस कारण ही अन्यसंन्यास
की समान इस संन्यासमें भी ग्रैणका उच्चारण करते हुए पुत्र मित्र
आदिका त्याग कर देना चाहिये । भूमिमें वस्त्र आदि पड़ा है, अतः
आदि पदसे सेवक, पशु, घर, जूत्र आदि लौकिक वस्तुओंका त्याग
समझना चाहिये । 'स्वाध्यायं च' इसमें जो चकार दिया है उससे
वेदके अर्थका निर्णय करनेमें उपयोगी व्याकरण, न्याय, रीमांसा आदि
शास्त्रोंका तथा वेदार्थका विस्तार करनेवाले इतिहास पुराण आदि
का भी ग्रहण करना चाहिये । इस कारण उनको त्याग देय । उत्सु-
कताकी निवृत्तिमात्र ज्ञानका प्रयोजन है ऐसे काव्य नाटक आदिका
त्याग केमुक्तक न्यायसे सिद्ध है । सर्वकर्म कहिये नित्य नैमित्तिक
काव्य तथा निषिद्ध कर्मोंको त्याग देय । पुत्रादिके त्यागका तात्पर्य
है—इस लोकके भोगमात्रका त्याग करना । सब कर्मोंके त्यागका
तात्पर्य है—चित्तको विज्ञेयमें डालनेवाली पारलौकिक भोगकी आशा
को त्याग देना । 'अथम्' इस वेदके प्रयोगमें विमक्तिव्यत्यय करके
'इदं ब्रह्माण्डम्' ऐसी योजना करलो । इसका अर्थ हुआ इस
ब्रह्माण्डकी प्राप्तिकी कारणभूत विराटकी उपासनाको त्याग दो ।
'ब्रह्माण्डको त्यागदो अथान् ब्रह्माण्डं च' इसमें के चकारसे
सुभारमाकी प्राप्तिकी कारण हिरण्यगर्भ की उपासना तथा

तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके कारण श्रवण आदिका त्याग कहा है । अपने पुत्रसे लेकर हिरण्यगर्भ की उपासनापर्यन्त इस लोक और परलोक से सुखके सब साधनोंको प्रेममंत्रके उच्चारण के द्वारा त्यागकर कौपीन आदिको धारण कर लेय 'आच्छादनं च' इसमें ओढ़नेके वस्त्रको ग्रहण करना कहा है, परन्तु इसमेंके चकारसे पादुका आदिका ग्रहण समझ लो । स्मृतिमें भी कहा है—

कौपीनयुगलं वासः कन्यां शीतनिधारणीम् ।

पादुके चापि गृहीयात्कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम् ॥

दो कौपीन, एक ओढ़नेका वस्त्र, शीतसे रक्षा करनेवाली गुदई तथा पादुका (खड़ाऊँ) इन वस्तुओंको संन्यासी अपने पास रक्ख और किसी वस्तुका संग्रह न करे ।

कौपीनसे लज्जाकी रक्षा होती है, दण्ड के द्वारा पैल साँप आदि से बचनेमें सहायता मिलती है, आच्छादनसे शीत आदिका दुःख दूर होता है और पादुका धारण करनेसे उच्छिष्ट भूमिके स्पर्शसे बच जाता है । इस सबको ही शरीरका उपभोग कहते हैं तथा दण्ड आदि चिह्नोंको देखकर, इसका उत्तम आश्रम है, ऐसा समझ कर लोग उसको योग्यताके अनुसार अभिवादन करते हैं तथा भिक्षा देते हैं, इस कारण उन लोगोंका पुण्य बढ़ता है, इसप्रकार चिह्नोंको धारण करनेका फल लोकोपकार भी है । पाँछे दियेहुए उपनिषद्के अवतरणमें 'स्वशरीरोपभोगाय च लोकोपकाराय च' इसमें दो चकार दिये हैं इससे यह तात्पर्य निकलता है, कि—क्षिष्टाचारसे प्राप्त आश्रमों की मर्यादाका पालन भी दण्ड आदि चिह्नोंके धारण करनेका फल है । यदि योगी परमहंस कौपीन आदि धारण करे तो उसकी अनुकूलता के लिये उनका धारण करना कहा है, इसकारण कौपीन आदिका धारण करना मुख्य रूपमें नहीं माना जासकता । योगी परमहंसके लिये यह गोप्यविधि है और विधिविधा संन्यासी के लिये तो दण्ड आदिका धारण करना, मुख्य है । इसलिये ही स्मृति दण्डत्यागका नियम करती है—

दण्डान्मनोस्तु संयोगः सर्वदैव विधीयते ।

न दण्डेन विना शब्देदिषुलोपन्नं दुःखः ॥

दण्ड और शरीरका संयोग सदा रक्खना चाहिये, एक २ करके जोड़ेहुए तीन दाय्य जहाँतक पहुँचें वहाँतक की भूमिपर्यन्त भी अपने आश्रमधर्मको जाननेवाली संन्यासी दण्डके बिना न जाय ।

दण्डत्याग शतं चरेत् किसी कारणसे दण्डका त्याग होजाय तो सौ प्राणायाम करै । इसप्रकार दण्डके त्याग पर स्मृतिने प्रायश्चित्त कहा है । योगी परमहंसकी मुख्य विधिओ प्रधानतर के द्वारा दिखाते हैं—

कोऽयं मुख्य इति चेदयं मुख्यो न दण्डं न शिक्षां ।

न यज्ञोपवीतं नाच्छादनं चरति परमहंसः ॥

इसकी मुख्य विधि क्या है ? ऐसा बूझो तो इसका उत्तर यह है, कि-परमहंस दण्ड, शिक्षा, यज्ञोपवीत और आच्छादन इनमें से कुछ भी नहीं रखता है, यह मुख्य विधि है, व्याकरणकी रीतिसे 'न शिक्षाम्' ऐसा होना चाहिये, उसके स्थानमें 'न शिक्षं' ऐसा प्रयोग किया है यह प्रयोग है । जैसे विधिदिया संन्यासी शिक्षा और यज्ञोपवीत रहित मुख्य है ऐसे ही योगी परमहंस दण्ड और यज्ञरहित मुख्य है, क्योंकि—दण्ड धारणका है या अन्य कष्टका इसप्रकार दण्डकी परीक्षा करनेके लिये तथा ओढ़नेकी वस्त्र भी कन्यारूप है या अगरसकी समान है, इसप्रकार आच्छादनकी परीक्षा करनेके लिये तथा दण्डकी पानेके लिये एवं उसकी रक्षा करनेके लिये योगीके चित्तकी वृत्ति धारधार बाधरका जाती है, इस वशमें उसका मुख्य काम जो चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप योग है वह सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे किसी कन्याके साथ विवाह होता है तो वह घरकी मार डालनेके लिये नहीं होता है किंतु उसके द्वारा वंश वृद्धि करनेके लिये होता है, यही काम परमहंस आश्रमकी धारण करनेवालेमें संघटित होती है । वह फेवल चित्तकी वृत्तिका निरोध करनेके लिये ही धारण किया जाता है, चित्तकी वृत्तिमें विक्षेप डालने के लिये धारण नहीं किया जाता है । दण्ड आदिको धारण करनेसे तो जैसा कि ऊपर बताया है चित्तमें विक्षेप ही पड़ता है, इसलिये दण्ड आदिको धारण करना परमहंसके लिये मुख्य विधि नहीं है । वस्त्र आदि न रक्खेगा तो शीत धूप आदिके शरीरकी रक्षा कैसे होगी ? इस शङ्काके उत्तरमें श्रुति कहती है, कि—

न शीतं न चोष्णं न दुःखं न सुखं न मानापमाने

न पटुर्मिषजम् ।

उसका सरदी गरमी दुःख सुख और मान अपमान नहीं होता है तथा वह छः ऊर्मियोंसे रहित होता है ।

जिसने सब वृत्तियोंको रोकलिया है, ऐसे योगीको शीतकी भाव ही नहीं होता है। जैसे खेलमें प्रीतिवाला बालक नङ्गा होय तो भी उसको ऐमन्त और शिशिर ऋतुके प्रातःकालमें सरदी नहीं व्यापती है, ऐसे ही परमात्मध्यानमें मग्न हुए योगीको शीत आदिका प्रभाव प्रतीत ही नहीं होता है तथा गरमीके दिनोंमें गरमी भी नहीं मालूम होती है च शब्दसे यह भाव निकलता है कि—चौमासेमें वर्षा भी उसकी दृष्टिमें नहीं ली जाती है। उसको सरदी गरमी की अप्रतीति होनेके कारण उससे होनेवाले सुख दुःखका भी अभाव होता है, यह बात उचित ही है। गरमीके दिनोंमें शीत सुख देता है और ऐमन्तकालमें शीत दुःख देता है, ऐसे ही ऐमन्तमें उष्णता सुख देती है और उष्णकालमें दुःख देती है मानका अर्थ है अन्य पुरुषों का किया हुआ सत्कार और अपमानका अर्थ है अन्य पुरुषका किया हुआ निरस्कार। अब योगीकी दृष्टिमें अपने आत्माके सिवाय और कोई पुरुष ही नहीं है, तो उसका मान अपमान तो हो ही नहीं सकता। चकारसे शत्रु, मित्र, राग, द्वेष आदि द्वन्द्वधर्मोंका प्रवण होता है। भुख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मरण ये छः ऊर्मियें हैं। इनमें भुख प्यास प्राणके धर्म हैं, शोक मोह अन्तःकरणके धर्म हैं और जरा मरण शरीरके धर्म हैं, इसलिये आत्माकी ओर हां पृथक् करने पाल योगीको इन छः ऊर्मियोंका त्याग करना उसकी स्थितिके विरुद्ध नहीं है। समाधिदशामें योगीको शीत आदिकी प्रतीति भले ही न हो, परन्तु व्युत्थान दशामें तो संसारी पुरुषकी समान निन्दा आदि कृत्य उसकी निरुद्धता करते हैं, ऐसी शङ्का होने पर इसके उत्तर में कहते हैं, कि—

निन्दामर्षमत्सरदम्भदर्पेच्छाद्वेषसुखदुःखकाम-
क्रोधलोभमोहपादसूयाहङ्कारादीश्च हित्वा ।

निन्दा, गर्व, मात्सर, दम्भ, दर्प, ईच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, र्व, सूया तथा अहङ्कार आदिको त्यागकर। विरोधः पुरुष अपनेको जो देव लगावे वह निन्दा कहलाती है। मैं दूसरोंसे अधिक हूँ ऐसी चित्तकी वृत्तिके नाम गर्व है। विद्या धन आदिमें मैं दूसरोंकी समान होऊँ ऐसी बुद्धि मत्सर कहलाती है। दूसरोंके सामने अपने जप ध्यान आदिका यत्न करना दम्भ कहलाता है। दूसरोंका निरस्कार करने आदिमें जमी हुई बुद्धि र्व

कहलाती है । धन आदिकी लालसाका नाम इच्छा है । शत्रुको मार डालने आदिमें लगी हुई बुद्धिका नाम द्वेष है । धन आदि अनुकूल पदार्थों की प्राप्तिसे बुद्धिकी स्वस्थताका नाम सुख है । सुखका उल्टा दुःख कहलाता है । स्त्री आदिकी इच्छाका नाम काम है । इच्छाम पदार्थको विधातसे होनेवाला बुद्धिका जोश क्रोध कहलाता है । जो कुछ धन आदि मिल गया है उसके त्यागको न सहसकना लोभ कहलाता है । हितको अहित मान बैठना और अहितको हित मान बैठना मोह कहलाता है । चित्तमेंके सुखको जनानेवाली, सुखके प्रफुल्ल होनेकी हेतुरूप जो बुद्धिकी वृत्ति वह रूप कहलाती है । दूसरेके गुणोंमें दोष लगानेका नाम असूया है, और द्वेष इन्द्रिय आदि संघातमें यह आत्मा है अर्थात् यही मैं हूँ, ऐसी भ्रान्तिका नाम अहङ्कार है । आदि पहले गोप्य पदार्थोंमें की ममता तथा उनमें श्रेष्ठताकी बुद्धिको भी त्यागदेय । प्रकारका प्रदूष निन्दाले विपरीत स्तुति आदिके प्रदूषके लिये हैं । इन सब निन्दा आदि दोषोंको वासनाक्षयके अभ्याससे त्यागकर स्थित होय ।

(शङ्का)—जबतक शरीर है तबतक निन्दा गर्व आदिका त्याग नहीं होसकता ।

(समाधान)—

स्ववपुः कुणपनिव दृश्यते यतस्तत्तत्पुण्यवशात् ।

अपने शरीरको मुरदेकी समान देखता है, क्योंकि—वह शरीरमान होजाने पर नष्ट होगया है ।

पहले जिसको 'यह मेरा शरीर है' ऐसा मानता था, उस शरीर को योगी शान होजाने पर चैतन्यस्वरूप आत्मासे जुदा मुरदेकी समान देखता है । जैसे कोई शराबाला पुरुष छूजानेके भयसे मुरदे शरीरको दूर खड़ा २ देखता है, ऐसे ही योगी भी शरीरके साथ तादात्म्यकी भ्रान्तिका उदय न होजाय, इस भयसे सदा देहको चिदात्मासे पृथक् देखा करता है, क्योंकि—वह शरीर और बुद्धके उपदेशसे, शास्त्रके प्रमाणसे और अपने अनुभवसे पहले ही चैतन्य-स्वरूप आत्मासे पृथक् कर लियागया है, इसलिये योगी चैतन्यरहित शरीरको शवकी समान देखता है, इसलिये देहके होनेपुर्वांग योगी निन्दाका त्याग कर सकता है । जैसे दिशाओंके विषयमें उपपन्नहुं किन्तु यद्यपि मूर्धांद्य होनेसे दूर होजाती है तो भी किसी समय फिर उदय होजाती है तथा चैतन्यस्वरूप आत्माके विषयमें फिर देह

में आत्मपनेका संशय आदि उत्पन्न होजाय तो निश्चायादि क्लेशका प्रसङ्ग बारम्बार आजाय तो ऐसी शङ्काका निवारण करनेके लिये कहते हैं, कि—

संशयविपरीतमिथ्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन नित्यनिवृत्ताः ।

संशयज्ञान, विपरीतज्ञान तथा मिथ्याज्ञानका जो हेतु, यह योगीमें से सदाके लिये दूर होगया ।

आत्मा कर्त्तापन आदि धर्मवाला है या उन धर्मोंसे रहित है? यह संशयज्ञानका स्वरूप है । आत्मा देहादिरूप ही है, यह मिथ्याज्ञान का स्वरूप है । ये दो ज्ञान भोक्ताओं विषय करनेवाले हैं । यहाँ मिथ्याज्ञान भोग्यविषयक है । यह मिथ्या ज्ञान अनेकों प्रकारका है । इस बातको "सङ्कलप्रमदात् कामात्" इस श्लोककी व्याख्यामें स्पष्ट करदिया है । संशय आदि ज्ञानका हेतु पतञ्जलि मुनिने चार प्रकारका कहा है—

अनित्यादुचिदुत्थानात्मशु नित्यशुचिस्तुलात्मख्या-
तिरविद्या ।

अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्मामें नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मभावकी प्राप्ति अविद्या कहलाती है । पर्वत, नदी समुद्र आदि पदार्थ जो अनित्य हैं, उनमें नित्य होनेकी प्राप्ति पहली अविद्या है । श्री पुन आदिके अशुचि शरीरोंमें शुचि होनेकी प्राप्ति दूसरी अविद्या है । दुःखरूप सेती व्यापार आदिमें सुखपनेकी प्राप्ति होना तीसरी अविद्या है । श्री पुन आदिके शरीर जो गीश आत्मा हैं तथा अन्नके विकाररूप स्थूल शरीर तो मिथ्यात्मा हैं इन दोनोंमें मुक्त्यात्माकी प्राप्ति होना चौथी अविद्या है । पहले कहेहुए संशयका आदि कारण, अपने स्वजपसे अमिन्न ब्रह्मको कारण करनेवाला अज्ञान तथा उसकी वासना है । उसमें अज्ञान तो महावाक्यके अर्थका ज्ञान होनेसे नष्ट होशुका है और वासना योगाभ्याससे जाँच होगयी है । पहले उदाहरणरूपसे दिखायी हुई दिशाओंकी प्राप्तिमें सूर्योदयसे प्राप्तिरूप अज्ञान दूर होज्ञान पर श्री उत्तकी वासना रहजाती है, इसकारण दुसराकर दिग्भ्रम होजाता है और योगीके दोनों कारण नष्ट होजाते हैं, इस कारण उसको संशय कैसे होसकता है कदापि नहीं होसकता । इस प्रकार संशय आदिके दोनों कारणोंका अभाव होना है । इस अभिप्राय से ही 'सदा संशय आदि के कारणसे रहित ऐसी श्रुति कहती है । योगीमें अज्ञान और वासना की निवृत्ति उत्पन्न

हो जाने पर उस निवृत्तिका नाश नहीं होता, इसलिये उनकी सदा निवृत्ति कही है । संशय आदिके कारणोंकी निवृत्तिके नित्य होनेमें हेतु दिजाते हैं, कि-‘तन्मित्यबोधः’ अर्थात् उस परमात्माका जिसको सदा ज्ञान है, ऐसा योगी पुरुष तमेव बीरो विशाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः’ बीर ब्रह्मज्ञानी पुरुष उस परमात्माका साक्षात्कार पाकर अपनी बुद्धिको ब्रह्माकार करलेय । इस श्रुतिके अनुसार योगके द्वारा चित्त के विचेष्टोंको दूर करके अपनी बुद्धिको निरन्तर परमात्माकार रखता है, अतः ज्ञानकी नित्यताके कारणसे ज्ञानसे दूर होनेवाले अज्ञान और उसकी वास्तनाकी निवृत्ति उसमें नित्य रहती है । अनुभयमें अनंवाला परमात्मस्वरूप, तार्किकके ईश्वरकी समान तटस्थ होगा, इस शङ्काको दूर करते हैं, कि-‘तत्स्वयमेवावस्थितिः’ वेदान्त के द्वारा जाननेमें आसकनवाला जो परमात्माका स्वरूप है वह स्वयं में है, वह मुझसे जुदा नहीं है, ऐसा निश्चय होकर योगीकी प्रज्ञामें ही स्थिति होती है । योगीको किस प्रकारके ब्रह्मका अनुभव होता है, उसको बताते हैं—

तं शान्तमचलमद्वयानन्दविज्ञानघन एवास्मि
तदेव मे परमं धाम ।

वह शान्त, अचल, अद्वितीय, आनन्दरूप, विज्ञानघन परमात्मा में है, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है । जो परमात्मा शान्त कहिये प्रबोध आदि विक्षेपरहित है, आद्वितीय कहिये सजातीय विजातीय और स्वगतमैदृशून्य है तथा अखण्ड सत् चित् आनन्दस्वरूप है वही मैं हूँ । वह ब्रह्मस्वरूप अहम् ही योगीका परमधाम कहिये वास्तविक स्वरूप है । कर्त्तापन भोक्तापन आदि धर्मवाला मेरा स्वरूप नहीं है, वह तो मायाकल्पित है ।

याद आत्मा आनन्दमय परब्रह्मस्वरूप है तो वह तो सर्वदा सच के विषे स्थित है, फिर इस समय आनन्दकी प्राप्ति क्यों नहीं होती? इस शङ्काका उत्तर विद्वानोंने इष्टान्तके साथ यह दिया है—

गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गुपोषणम् ।

तदेव कर्मरचितं पुनस्तस्यैव भेषजम् ॥

एवं सर्वशरीरस्थः सर्पिर्वत्परमेश्वरः ।

विना चोपासनां देवो न करोति हितं नृपु ॥

जैसे गौ गौके शरीरमें ही रहता है तो भी वह शरीरकी पुष्ट नहीं करता, परन्तु वही क्रियासे निकाल लिया जाता है तो गौके शरीरकी पुष्टिके लिये औषधरूप होजाता है । ऐसे ही परमात्मदेव

योगी समान सब शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं तो भी वह उपसनाके बिना अनुप्यका हित नहीं करते ।

योगीके पूर्व आश्रमके प्रसिद्ध गुरु, पिता, भाई आदि सम्बन्धी जो कि-कर्मकायडम निष्ठावाले और श्रद्धाजड़ हैं वे यदि शिखा यज्ञोपवीत सन्ध्यावन्दन आदि न होनेके कारण पाखण्डों बतों कर उसको व्यामोहमें डालें तो उस व्यामोहको दूर करनेके लिये योगीके वर्तमान निश्चयको दिखाते हैं—

तदेव शिखा तदेयोपवीतञ्च परमात्मनोरेकत्व-
ज्ञानेन तयोर्भेद एव विभग्नः सा सन्ध्या ।

वह ब्रह्म ही शिखा है, वही यज्ञोपवीत है तथा जीवात्मा परमात्मा के अमेदज्ञानसे जो उनके भेदका नाश हुआ है वही सन्ध्या है । अर्थात् वेदान्तसे जाननेमें आनेवाले परमात्माका ज्ञान ही कर्मकी अङ्गभूत याहरकी शिखा तथा यज्ञोपवीतके स्थानमें है । कर्मके अङ्ग रूप और जो मन्त्र द्रव्य आदि हैं उनका ग्रहण चकारसे होता है शिखा आदि अङ्गोंसे करने योग्य कर्मोंके द्वारा उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग आदि सुख है वह सब ब्रह्मज्ञानसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि-सम्पूर्णा विषयानन्द-ब्रह्मानन्दका लेशमात्र है । श्रुति कहती है—

एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।

अन्य प्राणी ब्रह्मानन्दके लेशमात्रको भोगते हैं । इस ही आस-प्राय को लेकर अथर्ववेदको पढ़नेवाले ब्रह्मोपनिषद्में कहते हैं, कि-

सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेद् बुधः ।

यदक्षरं परंब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥

सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम् ।

तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः ॥

येन सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ।

तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तस्वदर्शिवान् ॥

बहिःसूत्रं त्यजेद्विद्वान् योगमुत्तममाश्रितः ।

ब्रह्ममावमिदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतनः ॥

धारणस्तस्य सूत्रस्य नोच्छिद्यो नाशुचिर्मवेत् ।

सूत्रमन्तर्गतं तेषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् ॥

ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ।

ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥
 ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ।
 अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥
 स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिणः ।
 कर्मण्यविकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः ॥
 तैर्विधार्यमिदं सूत्रं कर्माङ्गं तद्धि वै स्मृतम् ।
 शिखा ज्ञानमयी यस्योपवीतश्चापि तन्मयम् ॥
 ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ।
 इदं यज्ञोपवीतञ्च परमं यत्परायणम् ॥
 विद्वान् यज्ञोपवीतिः स्यात्तज्ज्ञास्तं यज्जिवनं विदुः ।

विद्वान् परमहंस शिखा सहित और करार कर बाहरी यज्ञोपवीतको त्याग देय, जो नाशरहित परब्रह्म है वही सूत्र है, इसलिये उसको धारण करे, यह वेदान्तशास्त्र सूचित करता है, इसलिये परमपद सूत्र है, अतः परमात्मारूप सूत्रको जिसने जानलिया वह ब्राह्मण है, अतः परमात्मारूप सूत्रको जिसने जानलिया वह ब्राह्मण वेदके पारको पागया है । जैसे डारेमें मणियें पुई हुई होती हैं तैसे ही सब हृदय जिससे व्याप्त हो रहा है वह सूत्र ही योगवेत्ता और तत्त्वदर्शी पुरुषको धारण करना चाहिये, उत्तम योगको आश्रयको पायाहुआ विद्वान् बाहरी यज्ञोपवीतको त्यागदेय । जो पुरुष ब्रह्मकी सत्त्वारूप सूत्रको धारण करता है वह ज्ञानवान् है, इस सूत्रको धारण करनेसे पुरुष उच्छिष्ट वा अशुचि नहीं होता है । जिन ज्ञानरूप यज्ञोपवीतवाले पुरुषोंके अन्तःकरणमें ऊपर कहाहुआ सूत्र रहता है वे ही जगत्में सूत्रको जाननेवाले हैं और वे ही नित्यसिद्ध यज्ञोपवीतवाले हैं । जिनकी ज्ञानरूप शिखा है, जिनकी ज्ञानमें ही निष्ठा है तथा जिनका ज्ञानरूप यज्ञोपवीत है उनकी ज्ञान परम पावन कहलाता है । जैसे अग्निकी शिखा अपने स्वरूपसे जुड़ी है ऐसे ही जिसकी ज्ञानरूप अभिन्नशिखा है वही शिखावाला कहलाता है, दूसरे जो बाल बढ़ालेनेवाले हैं वे शिखावाले नहीं हैं । जो ब्राह्मण आदि वर्णों वादक कर्म करनेका अधिकार पायेहुए हैं वे ही बाहरकी शिखा को धारण करें, क्योंकि-वह कर्मकी अङ्गभूत है । जिसके ज्ञानरूप शिखा है तथा ज्ञानमय यज्ञोपवीत है उसमें ही पूर्ण ब्रह्मण्यपना है इस बातको वेदवेत्ता जानते हैं । यह प्रसिद्ध श्रेष्ठ तथा सबसे उत्तम आश्रय जो ब्रह्मरूप यज्ञोपवीत है उसको जो अपनेसे अभिन्न जानता

है वही यज्ञोपवीतवाला है तथा उसको ही ज्ञानियोंका यज्ञ करनेवाला कहते हैं ।

इसप्रकार योगीके शिक्षा यज्ञोपवीत होते हैं और सन्ध्या भी होती है । जो शास्त्रगम्य परमात्मा है तथा जो 'मै' इस प्रतीतिका गम्य जीवात्मा है, इनके भेदको योगी महावाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा इसप्रकार नष्ट कर देते हैं कि-जिससे फिर उदय न हो सके । इसप्रकार दोनोंका अभेदज्ञान जीवात्मा परमात्माकी सन्धिमें होता है, इस कारण वह योगीकी सन्ध्या कहलाता है, जैसे रात और दिनकी सन्धिमें करने योग्य क्रिया सन्ध्या कहलाती है, ऐसे ही अपरोक्ष ज्ञान भी जीवात्मा और परमात्माकी सन्धिमें होता है, इसलिये वह भी परमहंसकी सन्ध्या ही कहलाता है । इसप्रकार विचार करनेवाले योगीको अज्ञाजड़ पुरुष व्यामोहमें नहीं डाल सकते । परमहंसका कौनसा मार्ग है ? इसका उत्तर—'स्वपुत्र इत्यादि' श्रुतिसे दिया । फिर उसकी स्थिति कैसी होती है ? इसका उत्तर—महा पुरुष० इत्यादि' वचनसे संचयमें देकर तथा 'संशयविपर्यय० इत्यादि' वचन से उसका विस्तारके साथ उत्तर देकर अर्थ उपसंहार करते हैं, कि

सर्वान् कामान् परित्यज्य अद्वैते परमे स्थितिः ।

सकल कामनाओंका त्याग करके योगी परमहंसकी पर अद्वैतमें स्थिति होता है । क्रोध लोभ आदिकी उत्पत्ति भी कामसे ही होती है, इसलिये कामनाके त्यागसे चित्तके सब दोषोंका त्याग सम्भन्ना चाहिये । इस ही अभिप्रायसे वाजसनेयी शाखावाले कहते हैं कि—

अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुषः ।

यह पुरुष निःसन्देह कामनामय है । इसलिये निष्काम योगीके चित्तकी अद्वैत ब्रह्ममें निर्विघ्न स्थिति हो सकती है ।

दण्डप्रहण विधि की वासनावाले विविदिपासंन्यासी दण्डरहित योगीको परमहंस नहीं मानते हैं, ऐसी शङ्काके उत्तरमें कहते हैं कि

ज्ञानदंडो धृतो येन एकदण्डी स उच्यते ।

काष्ठदंडो धृतो येन सर्वाशीज्ञानवर्जितः ॥

स याति नरकान् घोरान् महारौरवसंज्ञितान् ।

तितिक्षाज्ञानचैराग्यशमादिगुणवर्जितः ॥

मिक्षामात्रेण यो जीवेत् स पापी यतिवृत्तिहा ।

जिसने ज्ञानदण्डको धारण किया है वह एकदण्डी कहलाता है ।

जो केवल काठके दण्डको धारण कर सबका अन्न खाता है तथा ज्ञान-रहित है वह संन्यासी महारौरव नामके वार नरकमें पड़ता है तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शम, आदि गुणोंसे रहित केवल शीघ्र मांगकर जाता है वह पापी दूसरे संन्यासियोंकी वृत्तिका अङ्ग करनेवाला है ।

इस प्रकार केवल दण्डी तथा दण्डरहित योगी पुरुषमें अन्तरको समझ कर योगी पुरुषको ही परमहंस कहना चाहिये । परमहंसका एकदण्ड दो प्रकारका है—एक काठका दण्ड और दूसरा ज्ञानका । जैसे त्रिदण्डो संन्यासीके काठके दण्डके सिधाय चाग्दण्ड मनोदण्ड तथा काग्दण्ड ये तीन दण्ड होते हैं, ऐसे ही परमहंसका ज्ञानदण्ड है । चाग्दण्ड आदि तीन दण्डोंको मनु भगवान् कहते हैं—

चाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते नियता बुद्धौ स त्रिदण्डीति चोच्यते ॥

त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

चाग्दण्ड, मनोदण्ड, और कर्मदण्ड ये तीन जिसको बुद्धिमें नियमसे हैं वह त्रिदण्डी कहलाता है, मनुष्य सब प्राणियोंमें इन तीन दण्डोंको रखकर तथा काम क्रोधको वशमें रखकर पाँछसे सिद्धि को पाजाता है । उनके स्वरूपके विषयमें दक्षजी नीचे लिखे अनुसार कहते हैं ।

चाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते नियता दण्डास्त्रिदण्डीति स उच्यते ॥

चाग्दण्डे मौनमातिष्ठत्कर्मदण्डे त्वनीहृताम् ।

मानसस्य तु दण्डस्य प्राणायामो विधीयते ॥

चाग्दण्ड, मनोदण्ड तथा कर्मदण्ड ये तीन दण्ड जिसके नियमके साथ होते हैं वह त्रिदण्डी कहलाता है । चाग्दण्डमें मौन धारण करना, कर्म-दण्डमें क्रियारहित होना और मनोदण्डमें प्राणायाम करना कहा है । कहीं "कर्मदण्डोऽल्पमोजनम्" ऐसा भी पाठ है अर्थात् थोड़ा भोजन करना कर्मदण्ड कहलाता है ऐसा त्रिदण्डोपना परमहंसका भा होता है । इस अभिप्रायसे ही ब्रह्माजी कहते हैं, कि—

यतिः परमहंसस्तु तुर्याख्यः श्रुतिचोदितः ।

यमैश्च नियमैर्गुक्तो विष्णुरूपी त्रिदण्डभूतः ॥

परमहंस संन्यासीको श्रुतिनं नुर्य नामसे कहा है । यम नियमों-वाला तथा चाग्दंड आदि तीन ढंडोंको धारण करनेवाला यति विष्णुरूप है ।

इसप्रकार जैसे मौन आदि बाह्यी आदिके दमनका कारण होनेसे दण्डरूप हैं तैसे ही ज्ञान भी अज्ञान और उसके कार्यका दमन करने वाला होनेसे दण्डरूप है । इस ज्ञानदण्डको जो परमहंस धारण किये होता है वही मुख्य एकदण्डी कहलाता है । मानस ज्ञानदण्ड का कदाचित् चित्तके विक्षेपसे विस्मरण होनेका प्रसङ्ग आजाय तो उसका स्मरण करानेके लिये स्मारक चिह्नरूपसे काष्ठका दण्ड धारण कियाजाता है । ऐसे शास्त्रके तात्पर्यको समझ घना केवल वेपमात्रसे जिसने काठका दण्ड धारण किया हो वह परमहंस अनेकों प्रकारके सन्तापोंको पाता है और घोर महारौरव नरककी यातना को भोगता है ।

नरक प्राप्तिका कारण यह है, कि-परमहंसके वेपको ही देख कर सब मनुष्य, यह जानी होगा इस क्षमसे उसको अपने २ घर लंजा कर भोजन कराते हैं और वह आप भी जिह्वाके स्वादमें लम्पट होकर भक्ष्य अभक्ष्यके विचारको छोड़ कर जो भी खानेवां मिलजाय सब खा लेता है, इससे वेपधारी अज्ञानी परमहंस अपराधी होजाता है । “नान्नदोषण मस्करी” संन्यासीको अन्नका दोष नहीं लगता ‘चा-तुर्यार्थं चरेद् भैक्ष्यम्’ संन्यासी चारों वर्णोंकी भिक्षाको ग्रहण करे । ऐसे २ स्मृतियोंके जो वाक्य हैं वे केवल ज्ञानी संन्यासियोंके विषय में हैं । अज्ञानी संन्यासी तो भक्ष्य अभक्ष्यके विवेकको छोड़द्वय में नरकका ही अधिकारी होता है । जिसने ज्ञान नहीं पाया है ऐसे संन्यासीके लिये मनुजीने भिक्षाका नियम लिखा है—

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।

नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥

एककालं चरेद् भैक्ष्यं न प्रसज्जेत विस्तरे ।

भैक्ष्ये प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥

उत्पातकी बात बता कर, शुभ अशुभके निमित्तका कहकर नक्षत्रों का फल बता कर, सामुद्रिक की बातें बता कर, उपदेश सुनाकर तथा शास्त्रार्थ करके संन्यासी कर्मा भी भिक्षा पानेकी इच्छा न करे । एक समय ही भिक्षा माँग कर भाजन करे, अधिक भिक्षामें भासांक न करे, क्योंकि-जा यति भिक्षाका लोभी होजाता है वह उस लोभके

बहुजाने पर और २ विषयोंमें भी आसक्त होजाता है । ज्ञानाभ्यासी परमहंसके लिये तो स्मृति ऐसा कहती है कि—

एकवार द्विवारं वा भुञ्जीत परहंसकः ।

येन केन प्रकारेण ज्ञानाभ्यासी भवेत्सदा ॥

परमहंस संन्यासी एक बार अथवा दो बार भोजन करे, जैसे भी हो सके तैसे सदा ज्ञानका अभ्यास करनेमें लगा रहे ।

इसप्रकार ज्ञानदण्डके उत्तमपनेको और काष्ठदण्डके अधमपनेको समझ कर जो ज्ञानदण्डको धारण करता है वही मुख्य परमहंस है ऐसा मानना चाहिये । ज्ञानवान् परमहंसका ज्ञानदण्ड रहे और काष्ठके दण्डका आग्रह वह भले ही न करे परन्तु उसका और शेष आचरण कैसा होता है ? इस शङ्काने उत्तरमें कहने हैं, कि—

आशाम्बरो निर्नमस्कारो न स्वधाकारो न नि-
न्दास्तुतिर्यादृच्छिको भवेद् भिक्षुर्नावाहनं न
धिसर्जनं न मन्त्रं न ध्यानं नोपासनं न लक्ष्यं
नालक्ष्यं न पृथङ् नापृथङ् न चाहं न त्वं न च
सर्वं चानिकेतस्थितिरेव । स भिक्षुः सौवर्णा-
दीनां नैव परिग्रहेत्तन्लोकं नावलोकयेच्च ।

दिश कायस्थोंको धारण करे (नग्न रहे) किसीस नमस्कारका व्यवहार न रखे, आहुति न करे, किसीकी निन्दा स्तुति न करे, किसी प्रकारके व्यवहारकी दृष्टि न रखे, भिक्षाका भोजन करे, देवताका आवाहन धिसर्जन मन्त्रजप ध्यान तथा उपासना आदि न करे । लक्ष्यार्थ, अलक्ष्यार्थ, पृथक्, अपृथक्, मैं, तू, सब इत्यादि कोई भी न डाले । आशा कहिये दिशायें ही अम्बर कहिये शरीर पर आदनेका जिसके घर हैं वह आशाम्बर कहलाता है और स्मृतिमें जो कहा है, कि—

जान्वोरुर्ध्वमधो नामेः परिधायैकमम्बरम् ।

द्वितीयमुत्तरं वासः परिधाय गृहानटेत् ॥

घुटनोंस ऊपर तथा नामिके नीचे एक वस्त्र धारण करके तथा ऊपर दूसरा वस्त्र ओढ़कर यति गृहस्थोंके यहां भिक्षाके लिये जाय । यह स्मृति का वाक्य उनके लिये है जो संन्यासी योगी नहीं हैं, इस

लिये ही पहले कह चुके हैं, कि-यह मुख्य नहीं है । यद्यपि दूसरी स्मृतिमें कहा है, कि-

यो मवेत्पूर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि ।

तस्मै प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन ॥

जिसने अपनेसे पहले संन्यास धारण किया हो और धर्ममें अपनी समान हो उस संन्यासीको प्रणाम करे और संन्यासीको किसी समय भी नमस्कार न करे । यह वचन भी जो संन्यासी योगी न हो उसके ही लिये है । योगी संन्यासीके लिये तो किसीके लिये भी नमस्कार नहीं करना है, इसलिये ही पहले ब्राह्मणके लक्ष्यमें 'निर्नमस्कारमस्तुतिम्' अर्थात् नमस्कार और स्तुतिसे रहित, ऐसा कहा है । गया प्रयाग आदि तीर्थोंमें जाने पर अत्यन्त श्रद्धाके कारण प्राप्त हुए श्राद्धका भी उसके लिये निषेध है । पहले 'निन्दागर्व' इत्यादि वाक्यके द्वारा दूसरेकी की हुई अपनी निन्दासे होनेवाले लेशका निषेध किया है और यहां तो अपने द्वारा होनेवाली दूसरे की निन्दा और स्तुतिका निषेध किया है । उसको तो कोई भी व्यवहार आग्रहके साथ करना उचित नहीं है ।

मिक्षाटनं जपः शौचं स्नानं ध्यानं सुरार्चनम् ।

कर्तव्यानि पठेतानि सर्वथा नृपदण्डवत् ॥

मिक्षाके लिये घूमना, मन्त्रका जप, शौच स्नान, ध्यान तथा देव पूजन ये छः कर्म संन्यासीको राजदण्डको समान करने चाहिये ।

इसप्रकार स्मृतिमें देवपूजनमें आग्रह दिखाया है, यह भी योगीके लिये नहीं है । इस ही अभिप्रायसे 'नावाहनम्' इत्यादि श्रुतिमें कहा है । एक बार स्मरणका नाम ध्यान है । और निरन्तर स्मरणका नाम उपासना है, यही ध्यान और उपासना में भेद है । जैसे योगीका स्तुति निन्दा आदि लौकिक व्यवहार नहीं होता है, जैसे देवपूजन आदि धर्मशास्त्रसंबन्धी व्यवहार नहीं होता है तैसे ही लक्ष्यतत्त्व आदि ज्ञानशास्त्रका व्यवहार भी उसका नहीं होता है । उसको ही दिखाते हैं- जो साक्षिचैतन्य है वह 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें 'त्वं' पदका लक्ष्य है । देह आदि उपाधियुक्त चैतन्य 'त्वं' पदका लक्ष्य अर्थ नहीं है, किन्तु वह त्वं पदका वाच्य अर्थ है, वह वाच्य अर्थ तत् पदके अर्थसे पृथक् है, लक्ष्य अर्थ पृथक् नहीं है । अपने देहमें स्थित वाच्य अर्थ 'अहम्' (मैं) इस पदसे व्यवहार

करनेके योग्य है तथा अन्य देहमें स्थित वाच्य अर्थ 'त्वम्' तू इस पदसे व्यवहार करनेके योग्य है। लक्ष्य तथा वाच्य ऐसा दोनों प्रकारका धैतन्यरहित अन्य जड़ जगत् 'सर्व' पदसे व्यवहार करने के योग्य है। इसप्रकारका कोई भी विषय-योगीको नहीं पुरता है, क्योंकि-उसका चित्त ब्रह्ममें विश्राम पाया हुआ होता है, इसलिये ही वह संन्यासी एक ही स्थान पर निवास नहीं करता है, क्योंकि-यदि एक ही स्थान पर निवास करनेके लिये कोई मठ बना लेय तो उसमें ममता बँधजानेसे यदि उसकी हानि या वृद्धि होजाय तो उसका चित्त विक्षेपमें पड़जाय। इस ही अभिप्रायसे श्रीगोडपादाचार्य कहते हैं, कि—

निःस्तुतिर्निर्ममस्कारो निःस्वधाकार एव च ।

चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् ॥

संन्यासी किसीकी भी स्तुति या नमस्कार करनेमें प्रवृत्तिरहित, आश्रय न करनेवाला, शरीर और आत्माको ही घर माननेवाला तथा आग्रहीरहित होता है।

जैसे मठ बना कर रहना अनुचित है, ऐसे ही भिक्षाके वा आचमन आदि करनेके सोने चाँदीके पात्रोंमेंसे कोई पात्र रखना भी अनुचित है। यमस्मृतिमें कहा है—

हिरण्यमयानि पात्राणि कृष्णायसमयानि च ।

यतीनां तान्यपात्राणि वर्जयेसानि भिक्षुकः ॥

सोनेके पात्र और लोहेके पात्र तथा अन्य धातुके पात्र भी यतियों के पात्र नहीं हैं, संन्यासी उनका त्याग कर देय। मनुजी भी कहते हैं—

अनैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्घ्राणानि च ।

तेषां मृद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्यरे ॥

अलावुदारुपात्रं वा मृन्मयं वैणवं तथा ।

एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥

संन्यासीके पात्र किसी धातुके तथा टूटे फूटे नहीं होने चाहिये, जैसे यज्ञमें चमसपात्रकी मृत्तिकासे शुद्धि होजाती है ऐसे ही संन्यासियोंके पात्रोंकी भी शुद्धि होजाती है। तौहीका पात्र, काठका पात्र, मट्टीका पात्र तथा बांसका पात्र, इतने पात्र यतियोंके होते हैं, ऐसा स्वायम्भुव मनुने कहा है। बौधायन भी कहते हैं—

स्वयन्माहृतपर्येषु स्वयं शीर्षेषु वा पुनः ।

मुञ्जीन न वदतस्त्वत्करञ्जानाञ्च पर्येषु ॥

मपने आप लगे हुए अथवा आप दूधकर गिरहुए, पत्तोंमें यतिको भोजन नहीं करना चाहिये तथा वह पापल और वं हुएक पत्तोंमें भी नहीं जाना चाहिये ।

आपअपि न कांस्थेषु मलाशी कांस्थभोजनः ।

सौवर्णे राजते ताञ्चे मृन्मये प्रपुसीसयोः ॥

आपत्तिके समय भी कांसीके पात्रमें न जाय, क्योंकि—कांसीके पात्रमें खानेवाला संन्यासी मलका भोजन है तथों सोना चांदी ताँबा मट्टी, रंग और सीसेके पात्रमें भी भोजन न करे । संन्यासीको लोक कहिये शिष्योंका संग्रह भी नहीं करना चाहिये मनुजीने कहा है, कि-

एक एव परेन्मिदं सिद्धयर्थमसहायकः ।

सिद्धिमेकस्य पश्यन् हि तज्जहाति न हीयते ॥

अकेलेकी सिद्धिमें देखता हुआ मोक्षके लिये भृत्य आदिकी सहायताके बिना नित्य अकेला ही विचरे, ऐसी तुलनाला यति किल्लीकों त्याग नहीं करता है तथों उसको भी कोई नहीं त्यागता है मेघातिथि भी कहते हैं—

आसनं पात्रलोमश्च सञ्चयः शिष्यसंग्रहः ।

दिवालापो वृथालापो यतेर्बन्धकराणि यद् ॥

एकाहात्परतो ग्रामे पश्चाहात्परतः पुरे ।

वर्षाभ्योऽन्यत्र यत्स्थानमासनं तदुदाहृतम् ॥

उक्तालाञ्वादिपात्राणामेकैकस्यापि संग्रहः ।

मित्रोर्भैक्ष्यमुजश्चापि पात्रलोमः स उच्यते ॥

गृहीतस्य तु दण्डादेर्द्वितीयस्य परिग्रहः ।

कालान्तरोपयोगार्थं सञ्चयः परिकीर्तितः ॥

शुश्रूषालामपूजायशोऽर्थं वा परिग्रहः ।

शिष्याणामनुकारव्याप्तं ज्ञेयः शिष्यसंग्रहः ॥

विद्या दिनं प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते ।

विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवाह्वाप उच्यते ॥

आध्यात्मिकीं कथां मुक्त्वा भैक्ष्याभ्यां सुरस्तुतिम् ।

अनुग्रहात्पथि प्रश्नो वृथालापः स उच्यते ॥

आसन, पात्रका लोभ, सञ्जय, शिष्यसंग्रह, दिवाशन तथा वृथा मापण्य ये छः पातें संन्यासियोंको बन्धनमें डालने वाली हैं । ग्राममें एक दिनमें अधिक रहना, शहरमें पांच दिनसे अधिक और चौमासेसे अन्य समयमें एक ही स्थान पर रहनेका नाम आसन है । मित्राके, अन्नका भोजन करने वाला यति यदि तौघी जादि पीछे कहे पात्रोंमेंसे एक २ का भी संग्रह करे तो वह पात्रलोभ कहलाता है । जो एक २ दण्ड आदि ग्रहण करलिया है, उससे अधिक जागेको काममें आजायगा ऐसे विचार से ग्रहण करलिया जाय तो वह सञ्जय कहलाता है । अपनी सेवाके लिये, लाभके लिये, पूजाके लिये, यशके लिये वा दयावश भी शिष्यों को साथमें रखना शिष्यसंग्रह कहलाता है । प्रकाशरूप होनेसे विद्या दिन है और अविद्या रात्रिरूप है, इसलिये विद्याके अभ्यासमें प्रमाद करना दिवाशयन कहलाता है । अभ्यासमशस्त्रकी कथामें, मित्रा मांगनेके समय अथवा देवताकी स्तुति करते समय जो आवश्यक याचना पड़ता है उसको छोड़कर मार्गमें सामनेसे जो मनुष्य आता हो उसके ऊपर अनुग्रह करके उससे जो कुशलप्रदन करना वह वृथालाप कहलाता है ।

शिष्योंका संग्रह न करे इतना ही नहीं किन्तु उनको देखे भी नहीं श्रुतिमें 'न च' कहकर चकारका ग्रहण किया है । इसलिये स्मृतिमें निषेधकी हुई अन्य वस्तुओंको भी त्याग देय । वे निषिद्ध वस्तुएं मेधातिथिन दिखायी हैं—

स्थावरं जङ्गमं बीजं तैजसं विषमायुधम् ।
षडेतानि न गृहीयाद्यतिसूत्रपुरीषवत् ॥
रसायनं क्रियावादं ज्योतिषं क्रयविक्रयम् ।
विविधानि च शिल्पानि वर्जयेत्परदारदत् ॥

स्थावर, जङ्गम, बीज, तैजस पदार्थ, विष तथा शस्त्र इन छः वस्तुओं को यतिमूत्र और पुरीषकी समान जान कर ग्रहण न करे । रसायन, कर्मके विषयका वाद, ग्रहफल आदिका विचार करना, खरीदना बेचना तथा कारीगरी इन बातोंको परस्त्रीकी समान त्यागदेय ।

योगीको लोभिक तथा वैदिक व्यवहारम जो बाधक वस्तुएं हैं उनका त्याग करना कहा है, अब प्रश्नोत्तरसे अत्यन्त बाधक वस्तुओंको दिखाकर उनके त्यागको कहते हैं—

आवाधकः क इति चेदावाधकोऽस्त्येव । यस्माद्भि-

क्षुर्हिरण्यं रसेन दृष्टं चेत्स ब्रह्महा भवेत् । यस्मा-
 द्विक्षुर्हिरण्यं रसेन स्पृष्टं चेत्स पौलकसो भवेत् ।
 यस्माद्विक्षुर्हिरण्यं ग्राह्यं चेत्स आत्महा भवेत् । तस्मा-
 द्विक्षुर्हिरण्यं रसेन न दृष्टं न स्पृष्टं च न ग्राह्यञ्च ।

प्रश्न-यतिको अत्यन्त बाधा करनेवाला क्या है ? उत्तर-उसको अत्यन्त बाधा करनेवाली वस्तु है, क्योंकि-यदि वह सुवर्णको प्रीति के साथ देखता है तो वह ब्रह्महत्या करनेवाला होता है । यदि वह सुवर्णको प्रीतिपूर्वक छूता है तो चायडाल होता है । यदि वह सुवर्णको प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता है तो वह आत्महत्यारा होता है, इस लिये संन्यासी सुवर्णको प्रीतिपूर्वक न देखे, न छुए और न ग्रहण करे ।

'यतिको अत्यन्त बाधक है' ऐसी प्रतिज्ञा करके सुवर्णको बाधक कहा है । यदि सुवर्णकी इच्छा करके आदर के साथ देखे तो ब्रह्म-हत्यारा होता है, क्योंकि-सुवर्णमें आसक्ति होजानेके उसको पानेका तथा रक्षा करनेका सदा यत्न करता हुआ यति, सुवर्णके मिथ्यापने को मिटानेके लिये संसारका मिथ्यापना दिखानेवाले वेदान्तके पाक्षोंमें दोष लगाकर सुवर्णको ही सत्य पताने लगता है, इससे मानो वह यति शास्त्रसिद्ध ब्रह्मतत्त्वकी हिंसा करता है अतएव ब्रह्म-हत्यारा है । स्मृति भी कहती है—

ब्रह्म नास्तीति यो ब्रूयाद् द्वेष्टि ब्रह्मविदञ्च यः ।

अमृतब्रह्मवादी च त्रयस्ते ब्रह्मघातकाः ॥

ब्रह्महा स तु विज्ञेयः सर्वधर्मबहिष्कृतः ।

जो 'ब्रह्म नहीं है' ऐसा कहता है और जो ब्रह्मज्ञानीसे द्वेष करता है और मिथ्या ब्रह्मज्ञानी बनता है ये तीनों ब्रह्महत्यारे हैं । सब धर्मोंसे भ्रष्ट हुए ऐसे पुद्गलको ब्रह्महत्यारा जानो । जानकर सुवर्णको छुए तो भी वह छूनेवाला संन्यासी पतित होनेके कारण पौलकस कहिये अलेच्छका समान होजाता है । इस पतितपनेको स्मृति भी कहती है—

पतत्यसौ ध्रुवं भिक्षुर्यस्य भिक्षोर्द्वयं भवेत् ।

धीपूर्वं रेतउत्सर्गां द्रव्यसंग्रह एव च ॥

जो संन्यासी जानकर धीरेपात तथा घनका संग्रह करता है यह निश्चय पतित होजाता है ।

संन्यासी इच्छापूर्वक सुवर्णको न लेय, क्योंकि-सुवर्णको लेनेसे वह देह इन्द्रियादिक आत्माका घातक होता है, क्योंकि—अपने

आत्माके असङ्गपनेको छोड़ कर उसने आत्माको सुवर्ण आवि द्रव्यों का भोक्तो माना है। आत्माका उलटा ज्ञान सर्वपापरूप है, ऐसा स्मृति कहती है—

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतं पापं धौरेण्यात्प्रापहारिणा ॥

आत्माका स्वरूप है तो अन्य प्रकारका परन्तु तो भी जो अपनी इच्छानुसार और ही प्रकारका मानता है, उस आत्माका इनन करने वाले चोरने जौनसा पाप नहीं किया ? स्वयं ही किया ।

आत्मघातीफो मनेको दुःखोस भरे उस लोफकी प्राप्ति होनी है, जिसमें लेशमात्र भी सुख नहीं है। धृति भी ऐसा ही कहती है—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽधृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के घातमह्नो जनाः ॥

जो आत्मघाती पुरुष हैं वे मर कर उन लोकोंमें जाते हैं, कि—
जिन अन्धकारसे भरे लोकोंमें असुर जाया करते हैं ।

सुवर्णका दर्शन, स्पर्श और ग्रहण जैसे दोषका कारण है तैसे ही चावके साथ सुवर्णकी यातें सुनना, उसके गुण गाना तथा उस से क्रयविक्रय आदिका व्यवहार करना यह भी प्रत्ययाधका ही कारण है। इच्छाके साथ सुवर्ण को देखना दोष उत्पन्न करता है। इस कारण संन्यासीको सुवर्णके साथ व्यवहार त्याग देने चाहिए, सुवर्णके त्यागका फल कहते हैं कि—

सर्वे कामा मनोगता व्यावसन्तो, दुःखे नोद्यिग्नः

सुखे निस्पृहस्त्यागे रागे सर्वत्र शुभाशुभयो-

रनमिरुनेहो न द्वेष्टि न मोदते च सर्वेषामि-

निद्रयाणां गतिरूपरमते य आत्मन्येवावस्थीयते ॥

जो पुरुष घनकी इच्छाको त्यागकर परमात्मामें ही स्थिति करता है उसको मनमें रहनेवालों सब इच्छाओंका नाश होजाता है, वह दुःखमें उद्वेग नहीं पाता है, सुखमें निःस्पृह रहता है, राग त्याग सर्वत्र शुभ अशुभमें स्नेह नहीं करता है, वह किसीसे द्वेष नहीं करता है, वह किसी पदार्थसे द्वेष नहीं मानता है, और उसकी सब इन्द्रियोंकी गति विषयोंमेंसे हट कर परमात्मामें ही ठहर जाती है।

पुत्र, स्त्री, घर, जेत आदि सब भाग पदार्थों की मूल्य पुत्रादि की मनुष्य है अतः द्रव्यको त्याग देनेसे जी पुत्रादिकी मनुष्य की इच्छा की निवृत्त होजाती है। कामकी निवृत्ति हुई कि—कामसे प्राप्त होने

वाले सुखमें भी अभिलाषा और दुःखमें का उद्वेग भी दूर हो जाता है । यह बात स्थितप्रज्ञके प्रसङ्गमें विस्तारके साथ कही है । इसलोक के सुख दुःखका जनादर होनेसे परलोकके सुखका राग भी दूर हो जाता है, क्योंकि-जिसको इस लोकके सुखमें स्पर्धा होती है, उसको इस लोकके सुखसे अनुमान किये हुए परलोकके सुखमें भी इच्छा हो सकती है । इसलिये इस लोकके सुखकी इच्छासे रहित पुरुषको परलोकके सुखमें भी वैराग्य हो जाता है । इस प्रकार दोनों लोकोंके अतृप्तक तथा प्रतिफल विषयोंमें वह रागद्वेषरहित होता है । ऐसा विचार किसी अपवादाशुभ करनेवाले पुरुषसे भी होना चाहता है और जवना शुभ करनेवालेके ऊपर प्रसङ्ग नहीं होता है । रागद्वेषरहित जो पुरुष सदा आशामें ही रहित रहता है, उनकी सय इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति रुक जाती है और ऐसा हो जानेसे किसी स्वयं भी भिन्निकल्प समर्थमें विषय नहीं होता है ।

जो पुरुष दुःखोंकी वैसी स्थितिमें ही रहता है, उसका पुरुष संन्यास और विस्तारके साथ पदों पर चढ़ता है, उसको भी वैसा फिर भी सुखोंका विशेष करनेके प्रसङ्गसे रुक कर दिया है । इस विचारसे व्यापक उद्वेग दूर हो जाता है ।

अतस्त्वयि नन्दैतन्मोक्षस्तद्व्याप्ताद्वरणीति कृतकृत्यो भवति ।
जिस प्रकार वैराग्यमें पूर्ण आनन्दस्वरूप तथा अनादित्य ज्ञान परमात्मकसे निरूपण किया है वह प्रज्ञा है, इस प्रकार निरंतर अनुभव करता हुआ वह योगी परममोक्ष कृतकार्य हो जाता है । स्मृति में भी ऐसा ही कहा है—

ज्ञानासनेन तत्तत्तत् कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति केन स तत्तत्तत् ॥

जानकर अमृतसे तृप्त हुए कृतकृत्य योगीको कृत्य में क्या व्यवसाय है और यदि कर्तव्य तो वह तत्त्व ही नहीं है ।

जीवन्मुक्तिविशेषकेन धन्यं वादं निवारयन् ।

पुनर्धर्मश्रितं देवादिप्रातीर्थ्यमहेश्वरः ॥

जीवन्मुक्तिके विशेषसे हृदयके व्यथनका नाश करने हुए भारती-तीर्थ गुप्त अभिन्न श्रीमहेश्वर पूर्ण पुरुषार्थको दें ।

इति विचारणमुनिचिरचित्त श्रीजीवन्मुक्तिविशेषका
हिन्दीभाषानुवाद समाप्त.

